

أحسنه الصفوة

صفوة الرحمن صابر مدير الحق

نبیناوسیدنا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی

سیرت طیبہ

موسوم بہ

أَحْسَنَهُ
اللَّهُ

صفوة الرحمن صابر مدیر الحق

جسکو

شرکائے ادارہ اہل سنت و جماعت نے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی

قیمت دو روپے چار آنے _____ بار اول .... دو ہزار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وجہ تالیف

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی خیر و ابقی زندگی کی طلب و حرص، بگڑی ہوئی دنیا کو سنوارنے کی واہانہ جدوجہد۔ انسانوں کو اوصافِ انسانیت سے آراستہ کرنے کی تعلیم جہاد فی سبیل اللہ کے باطل شکن عزائم سیرتِ طیبہ کے یہ اہم اجزاء ہیں، عموماً سیرت کی کتابوں میں جن پر روشنی نہیں ڈالی گئی۔
بہ توفیقِ الہی اس کتاب میں سیرتِ طیبہ کے مذکورہ اہم اجزاء کو نمایاں کیا گیا ہے جن کی کما حقہ اتباع کے بغیر دین داری کا تصور درست نہیں۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر باوندِ رسیدی تمام بُوہیست

مدیر ”الحق“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسوہ حسنہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نشان
۵۹	حضرت حمزہؓ کا اسلام	۷	۱۔ مقدمہ	۵	
۶۰	سیدنا عمرؓ کا اسلام	۸	اللہ جل شانہ کی ربوبیت اور بعثتِ انبیاء...	۵	۱
۶۰	معاشی معاہدہ	۹	مکہ کا محل وقوع اور اس کی اندرونی حالت	۶	۲
۶۱	ابوطالب اور بنی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال	۱۰	چند غلط فہمیوں کا ازالہ	۱۰	۳
۶۲	معراج	۱۱	اب رسالتؐ محمدیہ کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے	۱۲	۴
۶۶	مدینہ کی مختصر تاریخ	۱۲	ایمان بالرسالت میں افراط و تفریط	۱۳	۵
۶۸	حضرت ابوذر غفاریؓ کا ایمان	۱۳	قتلِ انکار و حدیث	۱۶	۶
۷۰	بیعت عقبہ اولیٰ	۱۴	بعثت نبوت کے متعلق سنتِ الہی	۳۰	۷
۷۱	بیعت عقبہ ثانیہ	۱۵	بعثت رسالت کا مقصد	۳۳	۸
۷۲	ہجرت	۱۶	ایمان بالرسالت	۳۶	۹
۷۵	مکی زندگی کے دیگر حالات	۱۷	۲۔ نبی خیر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۷	
۷۶	مدینہ میں ورود و مبارک	۱۸	پیدائشی و خانہ دانی حالات	۳۷	۱
۷۷	خطبہ	۱۹	تعمیرِ کعبہ	۳۹	۲
۸۱	شہر میں داخلہ	۲۰	شرک و لہو و لعب سے اجتناب	۴۱	۳
۸۳	بھائی چارا	۲۱	آپ کے احباب خاص	۴۱	۴
۸۶	مدینہ کے یہود و عیسائی	۲۲	آفتاب رسالت کا طلوع	۴۱	۵
۸۹	مسلمانوں کے خلاف کفار و فتنہ کی سازش کا آغاز	۲۳	پہلی ہجرت حبشہ	۵۵	۶

۱۴۱	واقعات متفرقہ	۴۸	۱۰۰	جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک	۲۴
۱۴۲	غزوہ تبوک - ۹ھ ہجری	۴۹	۱۰۱	بدر کے نتائج	۲۵
۱۴۳	سیدہ رضار	۵۰	۱۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش	۲۶
۱۴۴	۹ھ ہجری کے متفرق واقعات	۵۱	۱۰۳	مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز	۲۷
۱۴۵	اطراف عرب میں اسلام کی اشاعت	۵۲	۱۰۳	۲ھ ہجری - تحویل قبلہ	۲۸
۱۴۶	مختلف قبائل کے وفود کی آمد اور اشاعت اسلام	۵۳	۱۰۵	۳ھ ہجری کے بعض واقعات و غزوہ سویق	۲۹
	ملکی نظم و نسق اور امن و سلامتی یعنی حکومت اسلامی	۵۴	۱۰۵	۳ھ ہجری - غزوہ اُحد	۳۰
۱۴۸	کا قیام		۱۱۲	۴ھ - قریش کی دیگر سازشیں	۳۱
۱۴۹	فصل مقدمات	۵۵		یہودیوں کی شرارتیں، عہد شکنی، حملے اور مسلمانوں کی جواب	۳۲
۱۵۱	مالیہ	۵۶	۱۱۳	سے مدافعت	
۱۵۲	اشاعتِ علم اور تعلیم و تربیت کا انتظام	۵۷	۱۱۴	قتلِ کعب بن اشرف	۳۳
۱۵۳	اہل صفہ	۵۸	۱۱۴	غزوہ بنی نضیر	۳۴
۱۵۴	۵ھ ہجری - حجۃ الوداع	۵۹	۱۱۵	۵ھ ہجری - متحدہ مخالفین	۳۵
۱۵۷	وفات - ۵ھ ہجری	۶۰	۱۱۵	غزوہ بنی مصطلق	۳۶
۱۵۸	تجہیز و تدفین	۶۱	۱۱۶	جنگ احزاب یا غزوہ خندق	۳۷
۱۵۹	آپ کا متروکہ	۶۲	۱۱۹	واقعہ اُفک	۳۸
۱۶۱	خدمتِ خاص	۶۳	۱۲۱	نہایت بن اثال سردار یمامہ کا واقعہ	۳۹
۱۶۲	شمال نبوی، حلیۃ اقدس	۶۴	۱۲۲	۵ھ ہجری کے متفرق واقعات	۴۰
۱۶۳	گفتگو اور تبسم	۶۵	۱۲۲	صلح حدیبیہ ۵ھ ہجری	۴۱
۱۶۳	طرز خطابت	۶۶	۱۲۵	اقطاع عالم میں دعوت اسلام ۵ھ ہجری	۴۲
۱۶۴	لباس	۶۷	۱۲۹	غزوہ خیبر - ۵ھ ہجری	۴۳
۱۶۴	انگوٹھی	۶۸	۱۳۱	وادی القریٰ	۴۴
۱۶۴	غذا اور طریقہ طعام	۶۹	۱۳۱	غزوہ ثمود - جمادی الاول ۵ھ ہجری	۴۵
۱۶۵	نام غروب رنگ	۷۰	۱۳۲	فتح مکہ - رمضان ۵ھ ہجری	۴۶
۱۶۶	نوشہ بو	۷۱	۱۳۸	جنگ حنین - ۵ھ ہجری	۴۷

۲۱۳	ازواجِ مطہرات کے ساتھ حسنِ معاشرت	۱۰۶	۱۶۶	صفائی و ستھرائی	۷۲
۲۱۶	اولاد	۱۰۷	۱۶۷	شب و روز کے معمولات	۷۳
۲۱۸	نبوی تعلیم	۱۰۸	۱۷۰	معمولات و صنو و نماز	۷۴
۲۱۸	علم حاصل کرنے کی تاکید و ترغیب	۱۰۹	۱۷۲	خوف و خشیتِ الہی	۷۵
۲۱۹	ایمانیات	۱۱۰	۱۷۳	حُبِ الہی	۷۶
۲۲۰	الاختصاص بالکتاب والسنۃ	۱۱۱	۱۷۴	ذکرِ الہی	۷۷
۲۲۱	دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب و حرص	۱۱۲	۱۷۹	میدانِ جنگ میں ذکرِ الہی	۷۸
۲۲۳	چہار فی سبیل اللہ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۱۱۳	۱۷۹	توکل علی اللہ	۷۹
۲۲۵	ریا اور شہرت سے بچنے کی تعلیم	۱۱۴	۱۸۱	صبر و شکر	۸۰
۲۲۶	خوفِ الہی	۱۱۵	۱۸۳	اخلاقِ نبوی	۸۱
۲۲۶	اللہ و رسول سے محبت اور اللہ ہی کے لئے دوستی و دشمنی	۱۱۶	۱۸۴	ملاقات کا طریقہ اور حسنِ خلق	۸۲
۲۲۷	ترکِ ملاقات و قطعِ رحم اور عیب جوئی کی ممانعت	۱۱۷	۱۸۷	حسنِ معاملہ	۸۳
۲۲۸	احسان و صلہ رحمی کی تعلیم	۱۱۸	۱۸۸	عدل و انصاف	۸۴
۲۲۹	مفاخرت اور عصیبت سے بچنے کی تعلیم	۱۱۹	۱۸۹	جود و سخا	۸۵
۲۲۹	زبان کی حفاظت کرنے اور غیبت و بدگوئی سے بچنے کی تعلیم	۱۲۰	۱۹۱	اِشارہ	۸۶
۲۳۱	مخلوق پر شفقت و مہربانی کی تعلیم	۱۲۱	۱۹۲	مجانِ نوازی	۸۷
۲۳۳	نرمی و حیا اور حسنِ اخلاق	۱۲۲	۱۹۲	سداوت	۸۸
۲۳۳	غضب و کبر	۱۲۳	۱۹۴	تواضع اور سادگی	۸۹
۲۳۴	ظلم	۱۲۴	۱۹۴	عزم و استقلال	۹۰
۲۳۴	بخل کی برائی	۱۲۵	۱۹۵	شجاعت	۹۱
۲۳۴	سدا ب شرک و نفاق	۱۲۶	۱۹۶	ایقلے عہد	۹۲
۲۳۶	انابت الی اللہ و دعا	۱۲۷	۱۹۶	عفو و درگزر	۹۳
۲۳۶	آدابِ معاشرت و حقوقِ المسلمین	۱۲۸	۱۹۹	غریبوں کے ساتھ شفقت و محبت	۹۴
۲۳۸	کھانے پینے پینے وغیرہ کے آداب	۱۲۹	۲۰۱	غلاموں کے ساتھ سلوک	۹۵
۲۴۰	انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب	۱۳۰	۲۰۲	مستورات کے ساتھ برتاؤ	۹۶
۲۴۰	گناہوں سے معافی مانگنے رہنے کی ترغیب	۱۳۱	۲۰۳	حیوانات پر رحم	۹۷
۲۴۱	الکسبِ معاش اور طلبِ حلال کی تعلیم	۱۳۲	۲۰۴	رتقِ القلبی	۹۸
۲۴۱	حسنِ معاملہ	۱۳۳	۲۰۵	تحقہ قبول کرنا اور تحفہ بھیجنا	۹۹
۲۴۲	سُورَةُ حُشَّةٍ کے وہ اہم پہلو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں	۱۳۴	۲۰۵	زہد و قناعت	۱۰۰
			۲۰۶	واقعۂ ایلاء	۱۰۱
			۲۰۷	عیادت و تعزیت	۱۰۲
			۲۰۷	مزاح و لطیفِ طبع	۱۰۳
			۲۰۷	اولاد سے محبت	۱۰۴
			۲۰۸	ازواجِ مطہرات	۱۰۵

(مطبوعہ)

نیشنل فائن پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ
جاکھان حیدر آباد دکن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اُسُوہ حَسَنَہ

وَسَلِّمْ
عَلَيْهِ

سَيَرَتِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَى صَلَّي اللَّهُ

مُقَدِّمَہ

اللہ جلّ شانہ کی ربوبیت اور بعثت انبیاء علیہم السلام معدودے چند جاہلوں کے سوا تمام انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائناتِ ارضی و سماوی، زمین و آسمان کی تمام مخلوق کے رب، پروردگار، حاجت روا، اللہ جلّ شانہ ہی ہیں۔ مگر وہ ربوبیت کا بس اتنا ہی مطلب جانتے ہیں کہ بقلّے حیات کا تمام سامان، ہوا، پانی، آگ، مٹی، سورج و چاند کی روشنی، نباتات، حیوانات، جمادات سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ حیات و موت، رزق، صحت و عافیت کا نظام اللہ جلّ شانہ ہی کے حکم سے قائم و جاری ہے۔ اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ بندوں کو عالم و ہدایت کی روشنی عطا کرنا۔ بندوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ بندوں کو نیک و صلح بنانا بھی ربوبیت کے مفہوم میں داخل بلکہ ربوبیت کا ایک اہم شعبہ ہے۔

کلامِ الہی میں بکثرت ربوبیت کی جو تفصیل ہے اور اپنی ایک ایک نعمت کو بیان فرمایا ہے اور مخاطبین جس کا اقرار کرتے تھے اس میں اسی جانب اشارہ ہے کہ بندوں کے لئے نبی کو پیدا کرنا بھی ربوبیت کا ایک لازمی شعبہ ہے مثلاً
 قل من يرزقكم من السماء والارض امن
 يملك السمع والايبصار ومن يخرج الحي
 ۞ کہیے کہ (بتلاؤ) وہ کون ہے جو تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو تمہاری شنوائی و بینائی پر اختیار رکھتا ہے

من المیت و یخرج المیت من الحی ومن ۞ وہ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو پیدا
یذبرا (امرفسیقولون اللہ ۵ (سورہ یونس) ۞ کتابہ وہ کون ہے جو تہارے تمام کاموں کا مدبر ہے۔ وہ جواب میں
۞ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔

سورۃ انعام کے بارہویں رکوع کے آخر میں بقائے حیات کی ایک ایک نعمت کو بیان کر کے فرماتے ہیں۔
ان فی ذلکم لآیتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ۞ ایمان لانے والوں کے لئے اس میں (منزل وحی و رسالت کے) دلائل ہیں
مطلب یہ ہے کہ جس طرح بقائے حیات کے لئے ہوا، پانی و غذا وغیرہ کا انتظام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اسی طرح یہی
اللہ کی ربوبیت ہے کہ بندوں کی ہدایت، صلاح و فلاح کے لئے الہی تعلیم نازل کی جائے اور انبیاء علیہم السلام پیدا کئے جائیں
جس طرح ہوا، پانی، غذا کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے اسی طرح وحی و رسالت کے بغیر انسان، انسان بن سکتا ہے
نہ دنیا و آخرت میں امن و سلامتی و فلاح پاسکتا ہے اسلئے حقیقتاً رب وہی ہے جو کھانے پکڑنے کے ساتھ بندوں کی تعلیم و
تربیت کا بھی انتظام کرے۔

انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی صحبت ہی سے انسان بنتا ہے اس لئے انسانوں کی ہدایت، صلاح
و فلاح و تربیت کے واسطے اللہ جل شانہ انسانوں ہی میں سے برگزیدہ انسانوں کو منتخب کر کے ان کو انسانوں کی ہدایت
و رہبری کے لئے مامور فرماتے رہے اولاً تمام انسانوں کے جدِ اعلیٰ آدم علیہ السلام کو علم و ہدایت سے سرفراز کیا تاکہ وہ خود
بھی اس کے مطابق عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دیں۔ اس کے بعد اولادِ آدم ہی میں، وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم
السلام کو پیدا کیا اور ان پر علم و ہدایت نازل کر کے بندوں کی اس فطری ضرورت و اہم حاجت کی تکمیل کا سامان ہر ملک
و قوم میں جاری رکھا۔ تا آنکہ کامل، جامع، علم و ہدایت دے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمینِ عرب
کے ایک شہر مکہ میں مبعوث فرمایا۔ اور قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت و فلاح کا انتظام کر دیا۔ اور سلسلہ
نبوت کو ختم فرما دیا۔

ملکِ عرب کا محل وقوع اور اُس کی اندرونی حالت

ملکِ عرب کو کرۂ زمین کے..... نقشے پر دیکھئے تو اس کے محل وقوع سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کو بڑا عظیم ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے وسط میں جگہ دی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خشکی و تری کے راستوں سے
اطراف کی دنیا کو ایک کر رہا ہے۔ اس لئے تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لئے ملکِ عرب
سے بہتر کوئی سرزمین نہیں ہو سکتی تھی۔

ملکِ عرب کے جنوب پر حبش کی سلطنت اور مشرقی حصہ پر سلطنتِ فارس اور شمالی حصہ پر روم کی عظیم الشان

سلطنت قائم تھی۔ ملک عرب اگرچہ بڑے خود آزاد تھا، لیکن معاشی و تجارتی اغراض کے تحت کم و بیش ان بیوں سلطنتوں کے زیر اثر تھا۔ اس کے شمال میں ملک شام ہے جس کا سلسلہ مشرق میں بابل سے ملا ہوا ہے اور مصر ملک عرب کے مغرب میں واقع ہے شام و بابل اور مصر وہ شہر ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق آباد ہوئے اور انہیں کی اولاد میں سے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام پیدا ہوتے رہے مثلاً حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ ان میں سے تین صاحبان کتاب تھے۔ حضرت موسیٰؑ کو کتاب دی گئی اُس کا نام توریت ہے۔ اور حضرت داؤدؑ و حضرت عیسیٰؑ علیہما السلام پر زبور و انجیل نازل ہوئی۔ (یہ کتابیں اب اصلی حالت میں اور اصلی زبانوں میں باقی نہیں ہیں)۔

ملک عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسمعیلؑ آباد ہوئے۔ مکہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے وہاں کی تمام تر آبادی بنو اسمعیلؑ ہی پر مشتمل تھی۔ بنو اسمعیلؑ انشراح عرب تھے۔ مکہ کا اندرونی نظم و نسق بھی انہیں کے ہاتھوں میں تھا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں حضرت اسمعیلؑ و حضرت اسحاقؑ ہی کی اولاد بابل، شام، مصر و عرب کی تہذیب و تمدن و اقتدار کی مالک تھی۔ فرق یہ تھا کہ اہل شام و اہل مصر کی زندگی تکلف و تنعم کی زندگی تھی۔ اور اہل عرب کی زندگی بالکل سادہ اور فطری تھی۔ نیز ایک بڑا فرق یہ تھا کہ شام و مصر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام پیدا ہوتے رہے۔ اس وجہ سے شام و مصر میں علم و ہدایت کا چرچا تھا۔ اور وہاں کے باشندے الہی تعلیم سے بالکل بہرہ نہیں تھے۔ بخلاف اس کے عرب کے باشندے الہی تعلیم سے بالکل نا آشنا تھے کیونکہ ملک عرب میں حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہیں رہا اور آپ کی نسل میں صرف نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

اگرچہ اکثر یہودی و عیسائی عرب میں آکر بس جانے کی وجہ سے کچھ عرب بھی یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے۔ مگر بالعموم عرب میں بت پرستی رائج تھی اس طرح یہ ملک مختلف اہل مذاہب کا گہوارہ تھا۔ بیشتر آبادی بت پرست تھی۔ ان کے بت پرستوں کے تھے چند ایک ملائکہ سے اور دیگر غیر محسوس ارواح سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری قسم ان بتوں کی تھی جو مشہور و نامی اشخاص سے منسوب تھے یعنی مشہور و معروف لوگوں کی تصویریں پتھروں پر نقش کر کے ان کے آگے لوازم عبودیت ادا کرتے تھے۔ اعتقاد یہ تھا کہ مرنے کے بعد ان بزرگوں کی رحوں کو اس عالم میں تصرف کا اختیار عطا کیا جاتا ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کی ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی نذر و نیاز کرتے تھے۔ ان کے نام سے قربانی کرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ مصائب و مشکلات میں ان ہی کو پکارتے تھے۔ اور کہتے یہ تھے کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہ معاف کراتے ہیں۔ ان بتوں کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی مریمؑ کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں آویزاں تھیں جن کے آگے رکوع و سجود کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ

تعالیٰ کے شکر نہیں تھے۔ بلکہ خدائے تعالیٰ کو خالق و رب مانتے تھے۔ مگر عقیدہ یہ تھا کہ حق تعالیٰ تنہا کائنات ارضی و سماوی کی فرماں برداری نہیں کر سکتے۔ اس لئے نظام کائنات کو چلانے کے لئے اپنی خاص خاص مخلوق خصوصاً ملائکہ و اجرہ کو اپنی اولاد (بیٹے، بیٹیاں) بنا کر ان کو اپنی خدائی میں شریک و دخل کر لیا ہے۔ کائنات ارضی کا نظم و نسق ان ہی کے ہاتھوں میں ہے ان کے مشورے اور سفارش سے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی راست خبر نہیں ہوتی بلکہ یہی شہر کاؤ اللہ کو بندوں کے احوال سے باخبر کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے جن سے یہ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ کے ساتھ یہ لوگ، ملائکہ و جبرہ اور بزرگوں کی ارواح کو بھی اللہ (معبود) سمجھتے تھے یعنی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو مدد کے لئے پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ مصائب و مشکلات و آفات میں ان ہی کی طرف رجوع کرتے تھے قیامت، حشر، حساب، کتاب اور حیات بعد الممات کے قائل نہ تھے۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جس طریقہ سے نسل بعد نسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں یہ بالکل اللہ کی مرضی و منشا، کے مطابق ہے اگر یہ اللہ کے منشاء کے خلاف ہوتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہرگز ایسا نہ کر سکتے۔ اور اس پندار میں بھی مبتلا تھے کہ ان کے من گھڑت (اللہ) معبود، انہیں آخرت کی مشکلات سے نجات دلا دیں گے۔ اس لئے آخرت کی نجات کے لئے عقیدہ و عمل کی اصلاح کی ضرورت نہیں اسی بناء پر وہ اس بات کے بھی قائل نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی اصلاح کے لئے ہدایت نازل ہوتی ہے۔ غرض خدائے تعالیٰ کے متعلق وہ ایسے ہی جاہلانہ تصورات میں مبتلا تھے۔ اور اپنے زعم میں اسی کو خدا پرستی سمجھتے تھے۔ مختصر یہ کہ اپنے اپنے من گھڑت طریقوں سے خدا کی عبادت کرنا اور پوری زندگی میں اپنے آپ کو آزاد و خود مختار سمجھنا، فطری خواہشات کی من مانی پیروی کرنا اور زندگی کے تمام معاملات و کاروبار کو اپنی عقل و تدبیر سے انجام دینا اپنا جائز حق سمجھتے۔ خدا اور بندے کے تعلق کا اس سے زیادہ اور کوئی مفہوم ان کے پاس نہیں تھا۔

بعض دہریہ قسم کے لوگ بھی تھے جو خدائے تعالیٰ کی خالقیت، ربوبیت کے قائل ہی نہیں رہتے بلکہ انسان کے سلسلہ حیات و موت کو زمانہ کی گردش کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک فطری خواہشات کی من مانی اتباع ہی زندگی کا صحیح طریقہ تھا۔ ہر اخلاقی پابندی کو خلاف فطرت قرار دیتے تھے۔ بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ زندگی اور زندگی کے حوادث و انقلابات سیاروں کی گردش سے وابستہ ہیں اس بناء پر وہ آفتاب و مہتاب اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔

ان کے علاوہ باقی اہل کتاب تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت مگر ان دونوں نے الہی و انبیائی تعلیم کو مسح کر دیا تھا اور مشرکانہ عقاید میں مبتلا ہو کر ملتِ ابراہیمی سے روگرداں ہو گئے تھے

اور اپنے کو اتنا بگاڑ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو ان کے دیکھنے کا موقع ملتا تو وہ حضرات ہرگز نہ پہچانتے کہ یہ ہماری امت ہیں اور ہماری تعلیم کے علمبردار۔

غرض الہی تعلیم سے بے بہرہ اور الہی تعلیم کے علمبردار، دونوں کے پاس یہ ایک عام گمراہی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے ملائکہ، اجنہ اور انبیاء، علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ بنا رکھا تھا علاوہ ازیں ان کے پاس شرافت انسانی کا کوئی معیار نہیں تھا۔ اوصاف حمیدہ سے عاری تھے۔ ظلم، زیادتی، حق تلفی، دھوکا، فریب، جھوٹ، بعض حسد، کمزوروں غریبوں کی تذلیل و تحقیر، نود و شہرت، حکومت و اقتدار کی خواہش، ذخائرِ سیم و زر کی حرص بے روک ٹوک، جنسی خواہشات کی تکمیل، زن و مرد کی مخلوط تہذیب، عربیائی و بے حیائی، جوا و شراب نوشی، وطن پرستی و قوم پرستی، جیسے انسانیت سوز اعمال موجب فخر و ناز تھے۔ انسانوں پر انسانوں کی حکومت تھی۔ یہ حالت صرف عربوں ہی کی نہیں تھی۔ بلکہ کم و بیش پوری دنیا کا یہی نقشہ تھا۔ ذرا غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ آج کی نام نہاد تہذیب اور ترقی یافتہ دنیا کی بھی بالکل وہی حالت ہے۔ مذہبی دنیا ہو کہ لامذہب دنیا، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کے اخلاق و معاملات، ان کی حکومت و سیاست کا جائزہ لیجئے تو صاف نظر آتا ہے کہ جہالتِ قدیمہ اور جہالتِ جدیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زمین کے چپے چپے پر فتنہ و فساد کی جواگ بھرک رہی ہے۔ انسان، انسان ہی سے جو بدظن و خائف ہے۔ مزدوروں سرمایہ دار کی جو کش مکش ہے۔ مخلوط تہذیب کے جو حیا سوز کارنامے ہیں۔ انسانوں پر انسانوں کی حکومت کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ تمام جہالت ہی کی ہنگامہ آرائی ہے۔ جہالتِ قدیمہ بھی الہی تعلیم کو بھول جانے کا قدرتی ردِ عمل تھا اور جہالتِ جدیدہ بھی الہی تعلیم سے اعراض و روگرداں ہونے کا قدرتی ردِ عمل ہے۔ یہ ترقی یافتہ دنیا، دراصل ترقی یافتہ جہالت ہے۔

الغرض ان تمام خرابیوں کے باوجود عربوں میں کچھ اوصاف بھی تھے اطراف و اکثاف کی دنیا جن سے کم و بیش عاری تھی۔ ان میں شجاعت، بہادری تھی۔ سخاوت تھی۔ جہان نوازی تھی۔ حمیت، غیرت، خود داری تھی، ایقانے عہد تھا، مستقل مزاجی تھی۔ یہ لوگ سادگی اور محنتِ شفقت کے عادی تھے۔ سپہ گری ان کا آبائی فن تھا۔ ان کے بچے ہتھیاروں سے کھیلتے تھے۔ حفظ ناموس کے لئے جان و مال کی پروا نہ تھی۔ ذہانت اور قوتِ حافظہ خدا داد تھی۔ ایسے ہی استعداد والے، ایسے ہی دل و جگر کے انسان الہی تعلیم، دینِ حق کا بہترین نمونہ بن سکتے تھے۔ ملکِ عرب کا محل وقوع اور عربوں کے فطری اوصاف کا اقتضاء یہ تھا کہ اللہ جلّ شانہ نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکِ عرب میں پیدا کیا تاکہ عرب اپنی فطری صلاحیتوں کی بناء پر جلد از جلد دینِ فطرت، دینِ اسلام کی خوبیوں سے آراستہ ہو جائیں اور ان کے ذریعے کم سے کم ملت میں حق کی آواز ان ممالک میں پہنچ جائے جو خشکی و تری کی راہ سے ملکِ عرب سے متصل تھے۔

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ملکِ عرب میں پیدا ہونے کی وجہ سے بعض کج فہم یہ جھٹکتے ہیں کہ آپؐ جو الٰہی تعلیم نازل ہوئی وہ صرف عربوں کے مزاج کے موافق تھی، اس لئے آپؐ صرف عربوں کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھے دوسرے ممالک و اقوام کے لئے آپؐ کی لائی ہوئی الٰہی تعلیم قابلِ قبول نہیں۔ ہندوستان میں گاندھی جیسے قوم کے رہنما بھی اس غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسولؐ تو ماننے پر مجبور ہوئے مگر تاقیامت ساری دنیا کے لئے آپؐ کو بادیِ برحق ماننا ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اکابر ملت بھی یہ حقیقت ان کو نہ سمجھا سکے۔

امراضِ جسمانی کا کوئی ماہر اور ان امراض کی دوا یورپ میں پیدا ہوا اور دیگر ممالک میں بھی وہی امراض پیدا ہو جاتیں تو محض اس وجہ سے کہ ان امراض کا ماہر اور دوا یورپ کی پیداوار ہے اس ماہر سے علاج نہ کر دانا..... دانشمندی ہے یا محض نادانی۔ کون ہے جو ایسی نادانی کرتا ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ امراضِ جسمانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ علاج اور دوا کس ملک کی ہے۔ بلکہ عام طور پر یہی عمل ہے کہ جو امراض ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا اچھا اور بہتر علاج جہاں کہیں ہو ہو سب وہیں رجوع کرتے ہیں اور وہی طریقہ علاج وہی دوائیں سب ہی جگہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تعجب ہے کہ امراضِ قلبی میں اس اصول کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اور اچھے اچھے سمجھ دار بھی اس معاملہ میں نادانوں اور بے عقلوں کی روش اختیار کرتے ہیں۔

رسالتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا، اس کے انتشار و پراگندگی، فکر و عمل کی آوارگی و گندگی کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بنیادی خرابی یہی ہے کہ خالقِ انسان سے انسان کا جو فطری تعلق ہے اس کو اور حیاتِ ابدی یعنی اعمالِ نیک و بد کے ثمرات و نتائج کی ابدی زندگی کو بھلا دیا گیا۔ کسی ملک و قوم کی تخصیص نہیں۔ مشرق ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، تمام انسانوں میں یہی بنیادی خرابی ہے۔ اس مرض کا علاج الٰہی تعلیم شفاخانہٴ نبوت کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ مرض ایک ہی ہے اور اس کا علاج بھی ایک ہی ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ تمام انسانوں کے امراضِ قلبی کا نسخہ شفاء لانے والی ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت کر دی ہو۔

أَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (مسلم)۔ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس اعلان کے بعد بھی محض اس وجہ سے کہ معالجِ عرب میرا ہوا ہے اس علاج سے روگردان ہونا، اعراض و انحراف کرنا جہل و نادانی ہے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنا ہے۔ تباہی بھی کیسی، ابدی تباہی۔

دوسری غلطی جو پھیل گئی یا پھیلا دی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہا جاتا ہے۔ خصوصاً غیر مسلموں نے آپ کے متعلق جو کتاب بھی لکھی اس میں آپ کو بانی اسلام لکھا۔ دینی تعلیم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ اَلَا مَآءُ اللہ۔ فرنگی مصنفوں نے توجہ کھول کر یہ کیچڑ اچھالا اور اب ہمسایہ بربر اقتدار ہندو قوم کے رہنما بھی اسی دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ درسی کتب میں بھی ایسی جہل اور غلط باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ مثلاً :-

عیسائیت کے بعد اسلامی دھرم محمد صاحب نے چلایا :-

یا یہ فقرہ کہ :-

”محمد صاحب نے قرآن ایک کتاب لکھی اور اس میں اُن سب باتوں کو لکھا جن کو وہ چاہتے تھے لوگ مانیں۔“

اسلامی تعلیم اور اس کی تاریخ کا جو مستند ذخیرہ آج دنیا کے سامنے ہے اُس کی موجودگی میں ایسی باتیں کتنا صریح جھوٹ، افتراء اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی سعی لاجاہل ہے۔ قوم کے رہنما جن کو جو لوگ قوم کے سامنے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ وہ حقیقتاً مصلح نہیں مفسد ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے بندوں کی ہدایت کے لئے جو الہی تعلیم نازل ہوتی رہی اس کا نام عربی زبان میں ”دین اسلام“ ہے۔ اس لحاظ سے ہر ملک و قوم میں جو نبی پیدا ہوئے انہوں نے دین اسلام ہی کی تعلیم دی۔ اُن کے بعد اُن کی امتوں نے ہوا و ہوس میں مبتلا ہو کر دین الہی کو بگاڑ دیا۔ آج دنیا میں جو مختلف مذاہب نظر آ رہے ہیں وہ سب دین اسلام ہی کی گڑبڑ ہوئی صورتیں ہیں۔ ان خود ساختہ مذاہب میں الہی تعلیم کے کچھ اجزاء بھی ضرور شامل ہیں۔ ان اجزاء کو دیکھ کر نادان کہہ اٹھتے ہیں کہ تمام مذاہب حق ہیں۔ ایک ہیں۔ اگرچہ آج کل ہندو قائدین یہ حربہ جی کھول کر استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے قلب سے دین اسلام کی فوقیت و برتری کو مٹا دیا جائے۔ مگر ایسے جھوٹے ہتیار کارگر نہیں ہو سکتے اور آفتاب پر خاک نہیں ڈالی جاسکتی۔

عرض حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہنا جھوٹ و افتراء ہے۔ دین اسلام خالص الہی و ربانی تعلیم کا مجموعہ ہے۔ انسانی تعلیم کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہی الہی تعلیم ہے جو حضرات نور و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم علیہم السلام کے ذریعہ دنیا میں نازل ہوتی رہی اور اب ساری دنیا کی ہدایت کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی۔ جیسا کہ اعلانِ حق ہے۔

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَلِمَاتِ الْوَحْيِ وَالنَّبِيِّتَيْنِ ﴿۱﴾ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسے نور کے پاس
مِنۡ بَعْدِہَا وَاَوْحَيْنَا اِلَیْہِمْ وَاَسْمِعِیْلُ ﴿۲﴾ بھیجی تھی اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں .....
اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِیْسٰی وَاٰیُوْبَ ﴿۳﴾ ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب اور ان کی اولاد

يُؤْتِي السَّحَابَ مَوَاقِنَ وَآتَيْنَاكَ آيَاتِنَا وَأَوْدَيْنَاكَ زُبُورًا ﴿١٠﴾ عِيسَىٰ وَآلِيقَ وَيُونُسَ وَمَارْيَمَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ﴿١١﴾ دیکھا بھی تھی۔ اور داد دے کر زبور دی تھی۔
اس لئے اب دنیا میں بھی ایک دینِ حق ہے اور اس کے برخلاف باقی تمام مذاہب خود ساختہ، افتراء ہیں۔

اب رسالتِ محمدیہ کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی رسالت کی تصدیق بظاہر ایک مشکل مرحلہ تھا، یہ مشکل مرحلہ اسی زمانے میں باسانی طے پا گیا۔ آپ کے خاندان و قبیلہ اور قوم نے ہر طرح آپ کو آزمایا اور ہر کسوٹی پر کچھ کر دیکھ لیا۔ آپ کو مال و دولت و سلطنت کی ترغیب دی۔ مگر جان و مال کی دھمکی دی۔ ہر قسم کی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائیں۔ فقر و فاقہ میں مبتلا کیا۔ انتہائی مخالفت کی۔ مگر بالآخر یکے بعد دیگرے آپ کی رسالت تسلیم کرتے گئے۔ بعض سلیم الطبع حضرات نے تو دعوتِ حق ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی آواز سنتے ہی آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لیا۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلمہ ہی کلمہ طیب ہے۔ یہ پیامِ حق ہے کہ اللہ ہی سب انسانوں کے اللہ و رب ہیں اور تمام انسان، اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج و بندے ہیں۔ ”ربِّ اعْلٰی و عظیم کے سوا کسی اور کا پیام نہیں ہو سکتا“ جو ہستی یہ پیام، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت کی طرف بلے اس کے رسول اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

جو لوگ اہل کتاب میں سے اہل علم و متلاشیِ حق تھے چونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی اکثر علامتیں لکھی ہوئی تھیں ان علامتوں کے لحاظ سے انہوں نے آپ کو جانچا، پکھا، اور آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے دعوتِ حق کو قبول کر لیا۔ ایسے متعدد واقعات ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ سیرت کے باب میں ان کا ذکر آئے گا۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ تصدیقِ رسالت کا جو معیارِ حق تھا اس معیار پر پوری طرح جانچ پڑتال کر کے طالبانِ حق آپ کو رسول اللہ مانتے گئے۔ تا آنکہ بائیس تیس سال کی قلیل مدت میں پورا جزیرہ منائے عرب نورِ رسالت سے منور ہو گیا۔ تمام انسان دیکھتے ہی دیکھتے طہارت و تقویٰ اور نیکیوں کا مجسمہ بن گئے۔ پھر اسی نور کوئے کریم حضراتِ جہاں کہیں گئے دنیا سے ظلمت کا غور ہوئی گئی۔ امراضِ قلبی کے مریض صحت یاب ہوتے گئے۔ حبش، مصر، ایران، روم، یونان، طرابلس، و افریقہ، ہند، چین عرض ہر ملک و قوم کے انسانوں نے رسالتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو مان لیا۔ نصف سے زیادہ دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی دنیا تھی۔ نہایت مستند تاریخ کے صفحات پر یہ واقعات نقش کا لچر ہیں اور قیامت تک ساری دنیا کے لئے خیر و صلاح کا پیام بھی ہیں اور اہلِ رحمت بھی ہیں۔ اب رسالتِ محمدیہ کی صداقت پر مزید کسی دلیل و برہان کا مطالبہ محض جہالت ہے کورنگا ہی ہے

طلبِ حق ہو۔ حق کو دیکھنے کی نظر ہو۔ ہٹ دھرمی، تعصب نہ ہو تو آپ کی رسالت آفتاب کی طرح روشن ہے۔ آج دنیا اگر نہیں مانتی ہے تو نہ ملے۔ موت کے بعد جب جزائے اعمال کا ابدی عالم سامنے ہوگا تو ماننا ہی پڑے گا۔ انکارِ حق کی جزاء سے دو چار ہونا ہی پڑے گا! جہنم کے شعلے استقبال کریں گے اور یہی کرمہ نار منکرانِ حق کا ابدی مسکن ہوگا۔ دانش مندی یہی ہے کہ رسالتِ محمدیہ کو تسلیم کر کے الہی و ربانی تعلیم قبول کر لی جائے۔ تاکہ دنیا میں حیاتِ طیبہ نصیب ہو اور آخرت میں ”عِيشَةُ رَاضِيَةٍ“ (اپنی مرضی کے مطابق عیش و راحت کی دوا می زندگی)۔

ایمان بالرسالت میں افراط و تفریط

جب الہی و نبوی تعلیم نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے عقاید میں بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جو بشر ہی ہوتے ہیں۔ ان کے مافوق البشر ہونے کا عقیدہ پیدا کر لیا جاتا ہے۔ تا آنکہ ان حضرات کو اللہ کا شریک بلکہ عین اللہ بنا دیا جاتا ہے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی ابن اللہ سمجھتے تھے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزْرِيَّا ابْنُ اللَّهِ (توبہ)

اور اسی طرح نصاریٰ کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (توبہ)

اور بعض ان کو اللہ کا ایک جزو سمجھتے تھے یعنی عقیدہ تثلیث کے معتقد تھے۔

ان اللہُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (مائدہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے۔

مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تین جزو ہیں ایک اللہ دوسرا روح القدس اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام۔

اور بعض انھیں عین خدا سمجھتے تھے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (مائدہ) ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عین عیسیٰ

(مائدہ) ابن مریم ہیں۔

عقیدہ کی انہی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک واقع ہو کر مختلف قسم کی گمراہیاں اور بد اعمالیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق رسالت میں آپ کی عبدیت کی تصدیق کو بھی لازم کر دیا گیا۔ (أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ) تاکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہ پیدا ہو سکے اور اسی لئے آپ کی زبان سے اس حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

تاکہ آپ کے مافوق البشر ہونے اور پھر رفتہ رفتہ عین اللہ ہونے کا کوئی غلط عقیدہ آپ کی امت میں نہ پیدا ہو۔

امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرماتے تھے۔ کہ جب کبھی آپ سے کوئی معجزہ ظہور میں آتا تو فوراً فرمادیتے۔ ”اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ“ نیز یہ تاکید بھی فرمادی کہ مجھے حد سے نہ بڑھا جیسے نصاریٰ (حضرت عیسیٰؑ کو حد سے بڑھا کر گمراہ ہوئے۔ صحابہ کرام کی خواہش کے باوجود نہ صرف اپنے لئے سجدہ تعظیم کی قطعاً مانعت فرمادی بلکہ اپنے لئے تعظیماً کھڑا ہونے کو بھی منع کر دیا۔ لیکن افسوس کہ الہی ونبوی تعلیم کو فراموش کر کے امت اسی قسم کی بد عقیدگیوں میں مبتلا ہو گئی۔ مثلاً کوئی کہتا ہے :-

باتیں ہیں باطل یہ دو احمدیے مسیم کو ❖ غمیر خدا جاننا عین بشر دیکھنا

کسی کا بیان ہے :-

حق مجھ ہے اور محمد حق ❖ دیکھو قرآن میں یہ بیان آیا

یا یوں کہا جاتا ہے :-

اسیم پاک اس کا محمد مصطفیٰ رکھا بشوق ❖ اور مسیحی اس کا بے ریب و گماں تو ہی تو تھا

یا

ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے

آج ان گمراہ کن تصورات کا اتنا چرچا ہے کہ عوام اور خواص کی ذہنیتیں اس زہر سے کافی سموم ہو گئی ہیں۔ ایسی تمام باتیں حسب ارشاد پیغمبر علیہ السلام ”تحریف الغالین“ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دین میں غلو کرنے والے حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی حقیقت کو چھپا کر غیر حقیقی باتیں بیان کرتے ہیں۔

حیات النبی اور علم غیب کا مسئلہ بھی اسی بے علمی کی شاخیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی حیات النبی کا مسئلہ پیدا ہوا اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے اس کا تصفیہ بھی فرمادیا۔

سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس خیال میں تھے کہ اللہ کے نبی مرتے نہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد سیدنا عمرؓ لوگوں سے قسم کھا کھا کر کہنے لگے کہ رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ سیدنا صدیقؓ نے یہ حال دیکھا تو فرمایا۔ ”عمرؓ ! تم بیٹھ جاؤ۔ مگر سیدنا عمرؓ نے وارفتگی میں کچھ خیال نہ کیا تو سیدنا صدیقؓ نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ تمام مجمع ان کی طرف جھک پڑا آپ نے فرمایا۔

اما بعد فمن كان يعبد محمداً فان محمداً ❖ جو محمد کو پوجتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے۔ اور جو خدا کی
انه مات ومن كان يعبد الله فان الله حي ❖ پرستش کرتا ہے تو وہ زندہ ہے کبھی نہ مرے گا۔ اللہ
لا يموت، قال الله تعالى وما محمد الا ❖ محمد صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے
رسول قد خلت من قبله الرسل افلا ين ❖ رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر آپ کا انتقال ہوا تو قتل ہو جائی

مَاتَ اَوْ قَتَلَ اَنْفَعَلَيْكُمْ عَلٰۤی اَعْقَابِكُمْ (الایہ) : تو کیا تم لٹے پھر جاؤ گے۔

سیدنا عمرؓ کے بیان سے جو شبہات پیدا ہو گئے وہ تمام اس تقریر سے رفع ہو گئے اور تمام صحابہ مطمئن ہو گئے اس تقریر میں سیدنا صدیقؓ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ مَّيِّتُونَ“ یہ آیت فوراً زبان زدِ خاص و عام ہو گئی ایک صحابی نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی مطلب یہ کہ ہم اس آیت کو بالکل بھول گئے تھے حیاۃ النبی کے متعلق غیر قرآنی تصور کا ایک شاخصانہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے وقت تعظیماً کھڑے ہو جاتے بغیر دعا نہ پڑھتے۔ اسکی تین یہ غلط تصور کا رفرما ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں سلام پڑھا جاتا ہے آپ وہاں تشریف لاتے ہیں حالانکہ اسکے متعلق نبوی تعلیم یہ ہے کہ آپ پر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے اسکو ملائکہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔

عن ابن مسعودؓ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْاَرْضِ يَبْلَغُونِي مِنْ اَمْتِي السَّلَامُ : کو میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ (نسائی و دارقطنی)

اسی طرح آنحضرتؐ کے عالمِ غیب ہونے کا مسئلہ بھی قرآنی و نبوی تعلیم سے ناواقف ہونے کا نتیجہ ہے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس اس قسم کی باتوں کا چرچا نہیں تھا۔ کیونکہ ان کے پیشِ نظر قرآنی تعلیم تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے سامنے منکین حتیٰ جب یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو تمام غیب کی باتوں کا علم بھی ہونا چاہیئے۔ لہذا جس یومِ قیامت سے آپؐ کو ڈراتے ہیں۔ بلائیے وہ ساعت کب آئے گی یعنی کس تاریخ اور کس دن قیامت واقع ہوگی یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَرْسَلُهَا : آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں آپؐ کو حکم دیتے ہیں :-

قُلْ اِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللّٰهِ : کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔

اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ مزید یہ بھی اعلان کر دیجئے :-

وَلَوْ كُنْتَ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَاَمْسَنْتُ السُّوْعَ (الاعراف) : مجھ کو کوئی مضرت نہیں پہنچتی۔

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰۤی غَيْبِهِ اَحَدًا (الہن) : اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت کچھ نفع حاصل کر لیتا اور آپؐ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی برگزیدہ رسول کے۔

اس قرآنی تعلیم کی بناء پر صحابہ کرامؓ ہی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بعض امور غیبیہ کی اطلاع مل جاتی تھی۔ آپؐ کو غیب کی ہر بات کا علم نہیں تھا۔ آپؐ کی سیرت کے مطالعہ سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ سیرت کے باب میں موقع و محل پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

ایک طرف افراط و غلو کی یہ خود ساختہ شکلیں۔ دوسری طرف تقریط۔ بے اعتنائی اور جہالت کا یہ عالم کہ نجات کے لئے ایمان باللہ کافی ہے ایمان بالرسالت اور اتباع رسالت ضروری نہیں ہے۔ "ایسی باتیں دراصل ایمان باللہ ہی سے تمام تر جہالت اور ناواقفیت پر مبنی ہیں۔ ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ خدائے تعالیٰ کو صرف خالق و رب مان لیا جائے بلکہ ایمان باللہ کا منشا یہ ہے کہ اب دنیا کے سامنے جو الٰہی تعلیم القرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس الٰہی تعلیم پر کیا حق عمل کیا جائے۔ دنیا میں فکر و عمل کی جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ نہ اس کے بغیر دور ہو سکتی ہے اور نہ نجات ابدی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اعلان عام ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت کے سوا کوئی طریقہ زندگی مقبول نہ ہوگا۔

ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخسیرین (آل عمران)

اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی فرد ہدیا جماعت اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں اگر اس کے افکار و اعمال خدائے تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہ ہوں تو وہ بے عقل ہے جاہل ہے گمراہ ہے اور بلحاظ انجام آخرت مستحق نار ہے۔ اس کے سوا سوچنا اور سمجھنا سراسر جہل و نادانی ہے۔

فتنہ افکار حدیث

تقریط ہی کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ اس فتنہ کا لب لباب یہ ہے کہ حدیث کی حیثیت تشریعی نہیں ہے۔ اس گمراہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت واجب ہے رسول اللہ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ صرف تبلیغ قرآن رسالت کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے رسول کی اطاعت بس ایسی ہی ہے جیسے ہر زمانہ کے امام و حاکم کی اطاعت۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لئے رسول کے اقوال و افعال کو تشریعی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس گمراہ کے تمام بیانات کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں۔

(۱) قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے۔ اس لئے وہ کافی ہے۔ حدیث کی محتاج نہیں۔

(۲) ظنیات پر دین کی بنیاد قائم نہیں کی جاسکتی اور احادیث کا تمام ذخیرہ ظنی ہے اور ناقابل اعتبار۔

آج کل یہ فتنہ بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ اس لئے

یہاں ذرا تفصیلی بیان کی ضرورت ہے۔

تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جامع اور مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جامع اور مکمل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کس و نا کس اس کتاب کو پڑھ کر اس کے پورے پورے معانی و مطالب و مقاصد از خود سمجھ سکتا ہے کیونکہ القرآن کتاب اللہ میں جاہل انسانوں کو علم و عمل کی روشنی عطا کی گئی ہے۔ یعنی اس میں علم و حکمت و دانائی کی تعلیم ہے۔ انسانیت اور بندگی جیسے اہم امور کا سبق

ہے کون سی علمی کتاب ہے جو تعلیم دینے والے، درس دینے والے کے بغیر پڑھی اور سمجھی جاسکتی ہے۔ مسئلہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے معلم ضروری ہے۔ پھر وہ علم جس کا تعلق زندگی کے پورے اعمال سے ہے کسی معلم و ہادی و رہبر کے بغیر از خود کتاب پڑھ لینے سے کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی انجینئر اور ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر اس سے انجینئری اور ڈاکٹری کا علم و فن سیکھے بغیر کیا کوئی شخص انجینئر اور ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے۔ تو پھر کتنی کچ فہمی کی بات ہے کہ درس انسانیت اور درس بندگی حاصل کرنے کے لئے دستور بندگی "القرآن" کا مطالعہ کافی ہے اور کسی انسانِ کامل اور بندہ کامل کے نقش قدم پر چلنے اور اس کے اقوال و افعال کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر یہ لوگ فطرتِ انسانی پر غور کرتے تو شاید اس گمراہی کی طرف نہ جاتے انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ انسان ہی کی صحبت میں رہ کر انسان بنتا ہے۔ انسان بننے کے لئے، بندگی رب کا شرف حاصل کرنے کے لئے ربانی ہدایت کے علاوہ، انسانوں کو ایک کامل نمونہ بندگی، کامل نمونہ انسانیت کی ضرورت تھی۔ جو اللہ رحمن و رحیم کی طرف سے بندوں کے لئے ایک بہترین نمونہ ہو۔ پس ایسی مجتہم قرآن شخصیت کا دنیا میں تشریف لانا اور آنے والی نسلیں کے لئے اس کی حیاتِ طیبہ کے نقوش واضح طور سے قیامت تک دنیا میں محفوظ رہنا انسانوں کی ایک فطری ضرورت ہے۔ کتاب اللہ کی جامعیت یہی ہے کہ اس فطری ضرورت کی تکمیل کے لئے اس نے رہبری کردی اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اتباع و اطاعت کے بغیر ہدایت نصیب نہ ہوگی۔

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱﴾ اور اس (رسول) کی اتباع کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

وَأَنِ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا: ﴿۲﴾ اور اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

فکر و عمل کی وہ تمام گمراہیاں جن کی اصلاح کے لئے قرآن مجید نازل ہوا ہے قرآنی اصطلاح میں ان کا دوسرا نام "امراضِ قلبی" ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کو "شفاء لما فی الصّدر" اور "امراضِ قلبی کا نسخہ شفاء" فرمایا۔ کوئی مریض طب کی کتاب پڑھ کر آپ اپنے امراض کا علاج نہیں کر سکتا۔ ایک حکیم کی ہدایتوں کی روشنی میں نسخہ شفاء کو استعمال کئے بغیر نہ کوئی مریض صحت مند ہو سکتا ہے اور نہ علمی و عملی تعلیم حاصل کئے بغیر کوئی صحت مند دوسرے مریضوں کا معالج ہی بن سکتا ہے۔ حکیم کے ہدایتوں سے صرف نظر کر کے اگر نسخہ شفاء استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ مرض دفع ہو جانے کے بجائے اور بڑھ جائے گا۔ اس لئے اس نسخہ شفاء "القرآن" میں نہ صرف یہ کہ نسخہ شفاء پیش کرنے والے کو "سراج مبین" فرمایا بلکہ اپنی اس عنایت کو "فضلِ کبیر" بھی فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ۖ ﴿۱﴾ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلائے

مَنِيرًا ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بَانَ لَهُمْ مِنْ ۖ اور روشن چہرا بن کر بھیجا ہے مومنین کو بشارت دیجئے کہ ان
اللّٰهُ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ (الاحزاب) ۚ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔

اس آیت کریمہ میں ہی تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی روشنی جو ہمارے لئے سراج
منیر ہے اگر وہ مشعلِ راہ نہ ہو تو قرآن مجید سے ہم سلامتی کی راہیں "سَبِيلُ السَّلَاحِ" نہیں پاسکتے۔ اس سراج
منیر کے بغیر امت کے لئے اللہ کی کتاب نہ شفاء ہے نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے۔

وہ آیہ کریمہ جس میں فرائض رسالت بیان کئے گئے ہیں قابلِ غور ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ ۖ یَقِیْنًا مُّؤْمِنِیْنَ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جب کہ
رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ ۖ یُحْجِجْ دِیَانِیْنَ ہِیْ مِیْنَ کَانَ کَے پاس پیغمبر جو ان کو اللہ کے
وِیْرَکَیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ۖ اُنہیں پڑھ کر سنا رہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے
(الی الایہ) ۖ ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرائض متعین ہیں۔ (۱) تلاوتِ کتاب (۲) طالبانِ
کے نفس کا تزکیہ۔ (۳) کتاب و حکمت کی تعلیم۔ پہلا فرض آیات اللہ، آیات قرآنی کی تلاوت ہے۔ اور تلاوت
لئے ترتیب ضروری ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری تشریح و توضیح کے ساتھ بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں
آیت فلاں سورہ میں اس آیت کے بعد یا ما قبل رکھو اور فلاں آیت کو فلاں جگہ ترتیب دو۔ اور سورتوں کو اس
طرح ترتیب دو صحابہ کرام اسی طرح لکھتے جاتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تلاوت کر کے تلاوتِ قرآن کا طرہ
بھی بتلاتے جاتے کہ اس مقام پر وقف ضروری ہے۔ اور اس مقام پر سجدہ ضروری ہے وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ترتیب
وتلاوت کا یہ طریقہ قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن صاحبِ کتاب اللہ تعالیٰ کی مرضی و مراد کو سب سے زیادہ
جلنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے آیتوں، سورتوں کی ترتیب اور اس کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے متعلق آپ کی
ہر ہدایت، مراد اللہ اور مرضی رب کے مطابق ہوتی۔ گویا "یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ" کی تفسیر ہوتی
دوسرا فرض نفس کا تزکیہ ہے۔ نفس انسانی میں جو امانگی و خباثت ہے اس کے ایک ایک جزو کو بیان کرنا اور
مختلف مثالیں دے کر اس کے باریک باریک گوشوں کو واضح کرنا اور اس سے باز رہنے اور محفوظ رہنے کا طرہ
بتلانا۔ یہ تمام امور "یُزَکِّیْهِمْ" کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تیسرا فرض کتاب و حکمت کی تعلیم ہے کتاب اللہ
میں جو حکم و ہدایت ہے سہ ماہ بات ہے کہ ان کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے وہ نہ صرف تعلیم و تربیت
اَلکِتَابِ مَعَاشٍ، معاشرت، حکومت و سیاست ہی پر حاوی ہے۔ بلکہ گفتگو چلنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا
وغیرہ کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ان تمام امور کے متعلق معلم کتاب کے تمام اقوال و اعمال، تعلیم کتاب ہی کے مفہوم پر

داخل ہوتے ہیں۔ نیز تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی ہے یعنی عقل و دانائی کی تعلیم جو کتاب اللہ کی تعلیم کے علاوہ ہے مگر اس کے باوجود کتاب اللہ کی جامعیت اس کو بھی اپنے اندر سنبھالے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اقوال و اعمال جن کا تعلق بندوں کی تربیت و اصلاح و ہدایت سے ہے گو قرآن سے علیحدہ ہیں مگر کتاب اللہ کی جامعیت ان سب پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پس قرآن کے کامل اور جامع ہونے کا یہی مطلب ہے اس لئے ”اطیعوا اللہ“ کے ساتھ ساتھ ”اطیعوا الرسول“ کی تاکید سے قرآن مجید معمور ہے۔ اور اسی لئے یہ تاکید بھی ہے کہ:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو تم کو دیں اسے قبول کرو (الحشر) اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔

اس حکم میں ”ما“ کی عمومیت بتا رہی ہے کہ اتنا کے مفہوم میں صرف مال ہی داخل نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ حضرات صحابہ کرام ایسا ہی سمجھتے تھے۔ ایک دو واقعات ملاحظہ ہوں:-

(۱) ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو جسم گودنے کا پیشہ کرتی ہیں یا خود گدوائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس پر لعنت کیوں نہ کروں۔ اس نے عرض کیا قرآن میں نے بھی پڑھا ہے۔ مگر میں نے تو قرآن میں یہ کہیں نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اگر تو قرآن سمجھ کر پڑھتی تو یقیناً اس کو دیکھ لیتی۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

(۲) حضرت عبدالرحمن بن یزیدؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ حالت احرام میں سہلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہے تو اس کو منع فرمایا۔ اس نے کہا قرآن مجید میں یہ ممانعت کہاں ہے۔ دکھلائیے۔ تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ بلحاظ منشاء کلام الہی یہی صحابہ کرام کی دانش تھی۔ پس صحابہ کرام کی دانش و بینش کے خلاف سوچنا اور سمجھنا گمراہی ہے۔

قرآن مجید سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان بالرسالت بے معنی ہے۔ کوئی شخص امانت ہیکر اطاعت و اتباع رسولؐ سے گریز کرے تو وہ مومن ہی نہیں۔ جب تک وہ ہر معاملہ میں رسول کو اپنا حکم نہ بنائے اور یا یہی اختلاف میں رسول کے حکم کو واجب التعمیل نہ سمجھے بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ اگر رسول کا حکم اپنے مفاد کے مخالف ہو تو بھی اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ بلکہ بطیب خاطر تسلیم خم کر دے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہے۔

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجًا۔ آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہ ہونگے جب تک کہ آپ کے اختلاف میں آپ ہی کو حکم نہ بنائیں اور اس کے بعد آپ کے فیصلے سے

مِمَّا قُضِيَ وَيَسْلُوا تَسْلِيمًا (نہ) اپنے دل میں ذرا سہی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور پوری طرح مطاعت کرنا سورہ احزاب کی یہ آیت بھی قابل ملاحظہ ہے۔

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (احزاب) کسی مؤمن اور مؤمنہ کے لئے یہ گنجائش ہی نہیں کہ جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو پھر اس کام میں مؤمنین کو کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔

یہ آیت جس واقعہ سے متعلق ہے اس کو سامنے رکھیے۔ حضرت زیدؓ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے اور قریشی النسل نہیں تھے آپؐ نے اپنی بھوپتی زاد بہن حضرت زینبؓ سے ان کا نکاح کرنا چاہا تاکہ قوم اور نسل کی بنا پر جو تفاخر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ تجویز حضرت زینبؓ اور ان کے بھائیوں کو ناگوار خاطر ہوئی تھی مگر اس تنبیہ الہی کے بعد وہ سب راضی ہو گئے اور نکاح ہو گیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وہ حکم جس کا تعلق انسان کی اصلاح و تزکیہ سے ہے۔ گو وہ قرآن میں مذکور نہ ہو مگر وہ الہی حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی اور موجب گمراہی ہے۔

ان تمام قرآنی آیات محکمات کے ہوتے ہوئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال سے بے نیازی کی نہیں بلکہ نیازِ زندگی کی تعلیم ہے یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے احادیث کی حیثیت تشریعی نہیں، قرآنی تعلیم سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔

فتنۃ انکار حدیث کا دوسرا جزو یہ ہے کہ تمام ذخیرہ احادیث قطعی ہے اور ظنیات کی بنیاد پر کوئی مستحکم عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ احادیث کی تدوین صدی دو صدی کے بعد ہوئی اس لئے قابل اعتبار نہیں یہ بھی ایک خطرناک غلط فہمی ہے جو محدثین کی اصطلاحات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں محدثین ہی کی تشریحات کو پیش نظر رکھنا کافی ہے۔ ان تشریحات کے لحاظ سے دلائل شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قطعی اور دوسری ظنی۔ قطعی سے مراد نصوص قرآنی یا حدیث متواترہ اور ظنی وہ احادیث ہیں جو متواتر نہیں مگر کسی دلیل قطعی کے ماتحت ہیں۔ جیسے طہارت، وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج وغیرہ کی تفصیلات۔ یہ تمام تفصیلات ظنی ہیں جو خبر احادیث سے معلوم ہوتی ہیں مگر چونکہ قرآن کی قطعی نص کی تشریحات و توضیحات ہیں اس لئے وہ قابل قبول ہیں۔ محدثین کا قول ہے:

العمل بالظن ثابت فی تفاسیل الشریعة شرعیات کی تفصیلات میں ظنی دلیل پر عمل کرنا ایک ثابت شدہ امر ہے اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ دین کے جن گوشوں میں ظنی دلائل کا اعتبار ہے۔ وہ کس قسم کی ظنیات ہیں۔ وہ ظن نہیں محاورہ عام میں جس کا نام "اٹکل کچھ" ہے اور محض قیاسی باتیں بلکہ یہ وہ ظنیات ہیں جو کسی قطعی نص کے ماتحت ہوں

اور دیگر قوی ذرائع و قرآن و متفرق دلائل سے وہ قابلِ اعتبار ہو جاتے ہیں۔ پس جو لوگ ذخیرہ حدیث کو ظنی کہہ کر گنگے بڑھ جاتے ہیں وہ خود بھی کس قدر دھوکے میں ہیں اور دین سے ناواقف مسلمانوں کو کتنا مغالطہ دیتے بہتے ہیں اور پھر یہ کہنا بھی محض غلط بیانی ہے کہ صدی دو صدی کے بعد محض قیاس کی بنا پر تدوین حدیث کا کام شروع ہوا اس لئے وہ قابلِ قبول نہیں۔ دراصل یہاں غور طلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کی تدوین کب ہوئی ہے۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلفِ صالح نے اپنے اپنے زمانے میں حفاظت حدیث کا کیا انتظام کیا تھا۔

اولاً یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے رہنما، کسی بزرگ اور نامور شخص کے حالات زندگی کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو تلاش کر کے جمع کرتے ہیں۔ اور اگر اس شخص میں کامیاب ہو کہ اس شخص کی کوئی یادگار مرتب کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی حیات کے شاہکاروں میں ایک بڑا شاہکار شمار کرتے ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہاں تذکرہ کسی ملک کے قائد کا نہیں کسی قوم کے مصلح کا نہیں بلکہ اس رسول کا ہے جو نام دنیا، قیامت تک پیدا ہونے والی دنیا کا رسول من اللہ ہے آخری رسول ہے جس کے نقوش حیات، تمام تشنگانِ حق کے لئے آبِ حیات ہیں۔ اور جس کی زندگی تمام عالم کے لئے اُسوۂ حسنہ بنا دی گئی۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

اس اُسوۂ حسنہ کو خود اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اگر آج بھی کوئی طالبِ حق چاہے تو بلا شک و شبہ اس سے کسبِ سعادت کر سکتا ہے۔ صرف عبادات اور معاملات ہی کا ایک پہلو نہیں بلکہ نشست و برخاست، گفتگو کا ہر انداز اور غصہ و تبسم کی ایک ایک ادا آئینہ کی طرح سامنے ہے۔ قدرت نے اس کی ضرورت ہی نہیں رکھی کہ آپ کی زندگی کے حالات آپ کے بعد اور بہت بعد کچھ کدو کاوش اور کچھ قیاسات سے مرتب کئے جائیں بلکہ آپ کے حالات آپ کی زندگی ہی میں مرتب ہوئے۔ ایک ایک دن کے واقعات، خلوت و جلوت کے حالات محفوظ کئے گئے اور محض تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ آئینِ حیات، زندگی کے دستور العمل کے طور پر۔ اور آپ نے صحابہ کرام پر یہ بھی لازم کر دیا تھا کہ وہ آپ کے حالات زندگی بے کم و کاست غائبین تک پہنچا دیں۔ تاکہ آپ کا اُسوۂ حسنہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا چلا جائے اور جو فائدہ موجودین کو پہنچا ہے وہ غائبین کو بھی پہنچ جائے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترقی دے دے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا۔ اور جس نے نہیں سنا اس کو پہنچا دیا۔ اس کا لازمی اثر یہ تھا کہ تمام صحابہ نے حفاظت حدیث کا پورا پورا اہتمام کیا۔ اور قرآن کریم کی طرح اس کی بھی تبلیغ کی۔

صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستگی اور محبت تھی۔ اس کا یہی تقاضا تھا کہ رحمتِ عالم کی ہر بات اور ہر حرکت کی حفاظت کریں۔ اور اس قسم کے ذکر واذکار سے خاص دلچسپی رکھیں۔

اُمم سابقہ کی ضلالت، مگر ایسی تاریخ صحابہ کرامؓ کے سامنے تھی کہ اپنے اپنے رسولوں کے اُسوہ کو فراموش کر کے وہ امتیں کس کس طرح گمراہ ہوئیں۔ پس صحابہ کرامؓ نے نہایت احتیاط و ذمہ داری سے آپؐ کی سیرت آپؐ کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھا۔ سیدنا عمرؓ تو بعض ثقہ صحابہ تک سے حدیث پر گماہ طلب فرماتے تاکہ جو چیز شریعت میں دلیل و حجت ہے وہ زیادہ سے زیادہ صحت کے ساتھ امت کے سامنے ہے۔ ظہورِ رفتن (آخر دور عثمانی) کے بعد تو یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ بغیر سند کوئی حدیث قبول نہ کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ، آپؐ کے اقوال و افعال کو بڑے ذوق و شوق سے محفوظ رکھنے والوں کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ ذخیرہ حدیث کا ناقابلِ اعتبار ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف مقامات میں، مختلف صحابہؓ نے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، غلام بھی، آزاد بھی، مسافر بھی، مقیم بھی، مجاہد بھی، مصلیٰ بھی، غرض سب ہی نے اپنے اپنے ذوق و فہم و نظر و فراست کے مطابق جتنا اور جیسا دیکھا، سنا، محسوس کیا۔ ویسا ہی ہو ہو دوسروں کے سامنے بیان کیا اور پوری احتیاط و دیانت اور خشیتِ الہی کے ساتھ میان کیا، صرف بیان ہی نہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی دکھایا۔ یہ سب حضرات طبقہ اول کے حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بلا واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکات و سکناات کو دیکھا آپ کے ارشادات سنے، ویسے ہی اپنے چشم دید واقعات دوسروں کو پہنچا دیئے۔

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں احادیث قلمبند کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ قرآن و حدیث کی عبادت باہم غلط ملط نہ ہو جائے۔ لیکن ممانعت ان لوگوں کو کی گئی تھی جو کاتب وحی تھے۔ مگر بعد میں آپؐ نے اجازت عام دیدی۔ حالات و ضرورت کے مطابق صحابہ آپؐ کے ارشاد لکھتے بھی اور لکھواتے بھی۔ چنانچہ:-

۱۔ سلمہ میں آپؐ نے ایک دستاویز مرتب فرمائی تھی جو (۵۳) جملوں اور دفعات پر مشتمل تھی۔ جواب تک محفوظ ہے۔

۲۔ وہ خطوط اور دعوت نامے جو آپؐ نے مختلف قبائل کے سرداروں، شیوخ، افسروں اور ہمسایہ حکمرانوں کے نام تحریر کر کے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں سے جو مکتوبات اس وقت تک محفوظ مل سکے ان کی تعداد تقریباً اڑھائی سو ہے۔

۳۔ فتح مکہ کے موقع پر آپؐ نے ایک طویل خطبہ پڑھا تھا۔ اسے بعینہ ایک صحابی کی درخواست پر لکھوا کر ان کے حوالہ فرما دیا تھا۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے فرمایا تھا کہ تم لکھ لیا کرو۔ اس دہن سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔

بعض صحابہ آپؐ کے ارشادات لکھ لیا کرتے تھے مثلاً عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، سیدنا علیؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کی زندگی میں ان کی مرویات لکھی جا چکی تھیں اور اس کے کئی ایک نسخے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایات ان کی زندگی ہی میں لکھی جا چکی تھیں۔ غرض متعدد صحابہ کی مرویات کو ان کے شاگردوں نے

ان کی زندگی ہی میں لکھ لیا تھا۔ اور صرف صحیفوں میں محفوظ نہیں کی گئی تھیں۔ بلکہ حافظہ میں بھی محفوظ تھیں۔ عہد صحابی ہی میں ان کے شاگردانِ رشید، تابعین نے درسِ حدیث کے لئے انہی جہد و جہد کی کطلبِ علم کے سلسلہ میں غرق ہوئے اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ غرض صحابہ ہی کے عہد میں متعلمین اور معلمین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ اس طرح اس ذخیرہ علمی کی حفاظت ہوتی رہی۔

تدوینِ حدیث سے پہلے جب حفاظتِ حدیث کا اتنا شغف و اہتمام تھا تو پھر اس کی تدوین پہلی صدی نہیں بلکہ چوتھی صدی میں بھی ہوتی تو کوئی حرج نہ ہوتا۔

منکرینِ حدیث نے ایک شور یہ بھی مچا رکھا ہے کہ فلاں صحابی نے حدیث روایت کرنے اور فلاں صحابی نے حدیث لکھنے کی ممانعت کر دی تھی۔ مگر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہؓ ہی کے زمانے میں حدیث سے وابستگی اور شغف کا کیا عالم تھا یعنی بکثرت روایتیں کی جاتی تھیں۔ تبرغیب لکھا جاتا تھا۔ اور احادیث کی حفاظت کا مشغلہ اتنا عام ہوتا جابارِ تھا کہ اعتدال قائم ہونے کے لئے کسی کسی کو یہ ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو روکا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ حدیث کی تدوین کا معاملہ، قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے معاملہ سے بہت مشابہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع و ترتیب قرآن کے سلسلہ میں جو الفاظ فرمائے تھے اور حضرت عمرو بن عبد العزیز خلیفہ وقت نے حفاظت و جمع حدیث کے متعلق جو الفاظ کہے تھے ان دونوں کو ایک ساتھ سلٹنے رکھ کر دیکھئے تو دونوں جگہ ان انتظامات کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی جب کہ آئندہ استحکم طریقہ پر ان کے محفوظ نہ رہنے کا خطرہ لاحق ہو۔ ورنہ قرآن و حدیث ابتدائی دور میں اہل ایمان کی زندگی میں اس طرح جزوِ بلائی تفکک بنے ہوئے تھے کہ ان کی حفاظت کے لئے کسی خاص اہتمام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رات دن قرآن کی تلاوت کا مشغلہ، نبی کی ہر ادا اور ہر حرکت کا نمونہ ہر گھر میں موجود تھا۔ اس دور میں یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جمع حدیث کا کوئی خاص انتظام کیا جائے۔

قرآن و حدیث کی حفاظت کا یہ دورِ شراب تھا۔ جنگِ یمامہ میں صحابہؓ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو احاطانِ قرآن کے غیر معمولی نقصان سے قرآن کی حفاظت میں خلل پڑ جانے کا خطرہ پیدا ہوا اور ضرورت محسوس ہوئی کہ حکومت کی طرف سے کتاب اللہ کا ایک مصدقہ نسخہ مرتب کر لیا جائے۔

دوسری طرف اس دور پر غور فرمائیے جبکہ صحابہؓ کرامؓ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہاں آرا دیکھنے والوں کا دور ختم ہو رہا تھا اس لئے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ آپ کے ربخِ انور کا نظارہ کرنے والوں کے ختم ہو جانے سے آپ کے حالات، اقوال و ارشادات صرف تاریخ کا ایک صفحہ بن کر رہ جائیں۔ اس لئے اس کے تحفظ کا ایسا انتظام کرنا چاہیے جو تاریخِ عالم میں یادگار رہ جائے۔ یہاں بظاہر تو امتیوں کا دلہانہ جذبہ ہی کام کرتا نظر آ رہا تھا مگر دراصل منشاءِ ربانی پورا ہو رہا تھا بنظرِ رب یہ تھا

کہ جو تمام عالم کا رہنما ہے۔ اس کا اُسُوۃُ حَسَنَہ اُسُوۃُ اَنْلُوں کے سامنے کہا نیوں کی طرح پیش نہ ہو۔ اس لئے قرآن کریم کی حفاظت کی طرح حدیث کی حفاظت کا احساس بھی قلوب میں پیدا کر دیا گیا۔ اور خلیفہ وقت عمرو بن عبدالعزیز نے والی مدینہ ابوبکر بن حزم کے نام یہ فرمان لکھ بھیجا۔

انظروا کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبہ فانی خفت
انحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تلاش کر کے قلم بند کر دو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اُسُوۃُ علم گم ہو جائے اور علماء دسروس العلم وذہاب العلماء

تقریباً نوے سال کے بعد حفاظت حدیث کی یہ احتیاط اور حفاظت قرآن کے متعلق سیدنا عمرؓ کی احتیاط کو پہلو پہ پہلو رکھئے تو دونوں جگہ ایک یکسانیت نظر آتی ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اور یہاں، دست قدرت کام کر رہا تھا۔ سنجیدگی سے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہی حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا تھا "انالہ لحفظون" اس کے مفہوم میں رسول اللہ، معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال آپ کے اُسُوۃ کی حفاظت بھی داخل ہے اس کے سوا جو کچھ ہے افسانہ ماوشما ہے۔

الغرض دنیا میں ابھی صحابہ کرام کی کچھ تعداد موجود تھی کہ حکم خلیفہ وقت کتابت حدیث کا آغاز ہو گیا۔ اور کتابت و تدوین حدیث ارتقائی دور سے گزرتی ہوئی اپنی نکھری ہوئی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جس کے مطالعہ سے اُسُوۃُ حَسَنَہ کا ایک ایسا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو الکتساب سعادت کے لئے کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت عذین علیہم الرحمۃ کی جانفشانی و جدوجہد اور تحقیق کی وجہ سے موضوع احادیث کا ایک دفتر بے معنی بھی محفوظ ہے۔ تاکہ عبرت کے لئے امت کے باطل فرقوں کی نشو و نما اور ان کی دسیسہ کاریوں کا حال بھی اہل حق کے سامنے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شر پسند عناصر کی وضع کردہ حدیثیں اور اُسُوۃُ حَسَنَہ سے اعراض اور اپنی رائے کے تحت قرآن کا مطالعہ۔ یہی تین چیزیں امت کے تمام باطل فرقوں کے عناصر ترکیبی ہیں۔

اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اختلافات، تفریق ملت کے اس دور میں اگر "مَا اَنَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابِی" کا معیار سامنے نہ ہوتا تو حق کو معلوم کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی۔ درحقیقت یہی وہ کسوٹی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے امت کے ہاتھ میں دے دیا تھا کہ آنے والی نسلیں اختلافات کے پرفتن دور میں اپنے عقاید و اعمال کو اس کسوٹی پر جانچ لیا کریں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظلمت و جہل کے اس دور میں بعض دماغوں میں یشبہ جگہ پار رہے کہ حق و ناحق کو جانچنے کی یہ کسوٹی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی صحت کا اطمینان کر لیا جائے۔ حدیث کے زیر بحث الفاظ یہ ہیں۔

وَإِن بَنِي إِسْرَآئِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثَلَاثِينَ ۖ
 سَبْعِينَ مِائَةً وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ ۖ
 وَسَبْعِينَ مِائَةً ۚ كُلُّهُمْ فِي السَّاسِ ۚ
 إِلَّا مِلَّةَ وَاحِدَةٍ ۚ قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ
 قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ۖ (ترمذی) ۖ اصحاب ہیں۔

تحقیق بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت
 بہتر (۳۷) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک کے سوا باقی سب
 تار میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون سی روش پر ہیں گے
 یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا وہ روش جس پر میں ہوں اور میرے
 عقیقین، سلف کا یہ طریقہ تھا کہ کسی حدیث کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ
 دیکھتے تھے کہ حدیث، قرآن مجید کے کسی نص کے موافق ہے یا مخالف۔ اگر مخالف پاتے تو اس کو قبول کرنے سے
 انکار کر دیتے۔ چاہے راوی کتنا ہی معتبر و ثقہ ہو۔ اور سمجھتے کہ راوی سے سننے یا سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔
 اور اگر وہ نص قرآن کے موافق ہوتی تو قبول کر لیتے۔ پھر یہ نہ دیکھتے کہ روایت میں کتنا نقص اور ضعف ہے۔ ظاہر
 ہے کہ ایسی جانچ پر تال کے لئے قرآن مجید پر کیا حق، عبور ہونا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اگر کسی حدیث کی روایات میں
 کوئی ضعف یا نقص ہو مگر دیگر احادیث و آثار و قرآن سے معنائاً تائید ہوتی ہو تو حدیث کی صحت تسلیم کر لی جاتی ہے۔ یہ
 دونوں اصول جمہور امت کے پاس ملے ہیں۔ اور اسی معیار پر حدیث زیر بحث کو بھی جانچنا چاہیئے۔

حدیث زیر بحث کے دو جزو ہیں۔

۱۔ یہ کہ سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی تفریق فی الدین کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور مختلف فرقے پیدا
 ہو جائیں گے۔

۲۔ یہ کہ ان فرقوں میں سے وہی فرقہ ناجی ہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی روش پر ہوگا۔

”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“

قرآن مجید کو بغور پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ سابقہ امتوں میں یہ گمراہی پیدا ہوئی تھی کہ اختلاف عقائد کی بنیاد پر وہ
 مختلف فرقوں میں بٹ گئی تھیں۔ آیات ذیل ملاحظہ ہوں۔

۱۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ ۖ
 مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ ۖ
 بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ
 (بقرہ ۲۱۳) ۖ کا فیصلہ کر دیں۔

۲۔ وَلَا تَكُونُوا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ۚ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
 اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور آپس میں
 اختلاف کر لیا ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور یہی لوگ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

(آل عمران) جن جن کے لئے بڑا عذاب ہے۔

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنََهُمْ وَكَانُوْا شِعْطًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ . (انعام) جن لوگوں نے دین میں تفریق کر لی اور مختلف گروہ بن گئے آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

۴۔ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنََهُمْ وَكَانُوْا شِعْطًا (سورہ روم) اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔ جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور مختلف گروہ بن گئے۔

ان آیتوں میں پہلی آیت سے یہ ثابت ہے کہ سابقہ قانونوں میں دینی تفریق اور فرقہ بندی پیدا ہوتی رہی اور ان فرقہ بندیوں کو مٹانے، اختلافات کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے رہے۔ بقیہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ نزول قرآن کے زمانے میں حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی امتیں دین میں تفریق کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنی ہوئی تھیں یعنی یہود و نصاریٰ۔ اور اہل ایمان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرح تم بھی متفرق نہ ہو جاؤ۔ دوسری آیت کے الفاظ ”لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ سے یہ بھی ثابت ہے کہ دین میں تفریق کرنے والے عذابِ عظیم کے مستحق ہیں یعنی وہ گمراہ ہیں۔ علاوہ ازیں اس سلسلہ میں سورہ ہود کی یہ آیت بھی قابلِ غور ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَاِنْ رَاكَ الظَّالِمُ لَتَهَوَّىٰ ۚ (آخری رکوع) اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا (لیکن انسان ہمیشہ مختلف راہوں پر گامزن) رہیں گے بجز ان کے جن پر آپ کا چڑخا وَلَٰذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ (آخری رکوع) ہم فرمائے اور اسی (امتحان) کے لئے ان کو پیدا کیا ہے۔

اس آیت میں ایک عام بات جو تمام امتوں میں پائی جاتی ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر امت میں مختلفین یعنی اختلاف کنیولے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور ”اَلَا مِنْ رَّحْمٍ رَبِّكَ“ سے یہ بات واضح ہے کہ اہل اختلاف، رحمت کے مستحق نہ ہونگے اور مجتہد رحمت ہوں گے وہ قرآن مجید کی رو سے اہل اختلاف نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نجات صرف اسی جماعت کیلئے ہے جو ”اَلَا مِنْ رَّحْمٍ رَبِّكَ“ کی مصداق ہے۔

سورہ انعام کی اس آیت کو بھی سامنے رکھیے۔

وَ اِنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيْلَ فَتَفْرَقَ بَكُمُ سَبِيْلُهُ . (سورہ بقرہ) میرا سیدھا راستہ یہ ہے اسی پر چلو دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستہ سے ہٹا کر تتر بتر کر دیں گی۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم صرف ایک ہے اور گمراہی کے راستے بہت ہیں۔ سورہ ہود اور سورہ انعام کی دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلفین وہ ہیں جو مختلف راہوں پر چلنے والے ہیں اور جو اہل رحمت ہیں ان کی ایک ہی راہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ پس متذکرہ بالا آیتیں جو آیاتِ حکمت ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اہم

سابقہ میں صراطِ مستقیم سے ہٹ کر مختلف گروہ پیدا ہوتے رہے اور سورہ ہود کی آیت کے الفاظ "لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ" میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی امت اس سے مستثنیٰ نہ ہوگی۔ یعنی ہر امت میں صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر مختلف راہوں پر چلنے والے فرقے پیدا ہونگے۔ بنی آدم کی دنیا کبھی اس سے خالی نہ ہوگی مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں اس کی بھی صراحت ہے کہ باطل فرقوں کے علاوہ صالحین کی بھی ایک جماعت موجود رہے گی یعنی ایک گروہ اہل حق کا بھی رہے گا۔ "اِنَّكَ لَآتِيَنَّ رَحْمًا بِبَاطِلٍ" میں جس کی جانب اشارہ ہے اور جیسا کہ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے متعلق صراحت ہے کہ پوری ہی امت گمراہ نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ ان میں صالحین کا بھی ایک گروہ موجود تھا۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ اَنۡآءَ اللَّيْلِ وَهُمۡ يُسۡجِدُونَ ۝ قَائِمٌ هُوَ لَوۡ لَآ اَدۡرَاۤىۡتَ لَشَبَّ مِّنۡ اَشۡدِّ اَلۡتِيۡبِ بِطَعۡتِهِۦ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اِنۡتَ عَلۡمُۡمٌ ۝ يُّؤۡمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوْمِ الْآخِرِ وَيَاۡمُرُونَ ۝ بِالۡمَعۡرُوفِ وَيَنْهَوۡنَ عَنِ الْمُنۡكَرِ وَيُسَارِعُونَ ۝ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ وَاولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ۝ (زلزلہ)

اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیک کاموں کی تہنیت دیتے ہیں اور
بائیسوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں اور یہی صالحین ہیں۔

یہ تو خاص اہل کتاب کا ذکر ہے اس کے علاوہ فرقہ بندی کے ہر دور فتن کے متعلق بھی یہ ارشاد ہے کہ اہل حق کا بھی ایک گروہ ضرور رہے گا۔

وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَا اُمَّةً يَّهۡدُوۡنَ بِالْحَقِّ وَبٰۤىۡهٖ ۝ هُمۡ اِلٰٓهُنَّ مَعۡلُوۡمٌ ۝ (الاعراف)

ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی رہتی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔

اسی سورہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

مِنۡهُمُ الصّٰلِحُوۡنَ وَمِنۡهُمۡ رُوۡدُۡنَ ذٰلِكَ ۝ (سجۃ)

بعض ان میں اہل حق ہیں اور بعض حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔

۱۔ امتیں تفریق و اختلافات کی لعنت میں گرفتار ہوں گی۔

۲۔ سب سے متفرقہ بہت ہیں اس لئے باطل فرقے بہت ہونگے۔ صراطِ مستقیم ایک ہے اس لئے اہل رحمت، اہل حق کا ایک ہی گروہ ہوگا۔

۳۔ ہر دور فتن میں باطل فرقے بہت ہونگے اور اہل حق کی ایک ہی جماعت ہوگی۔

یہی تینوں امور حدیث زیر بحث کا مفہوم ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ان تمام آیات کا جو مفہوم ہے وہی حدیث زیر بحث میں بیان کیا گیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حدیث زیر بحث بالکل قرآن کے مطابق ہے۔

دیگر حدیثوں سے بھی حدیث زیر بحث کی بالکل تائید ہوتی ہے۔ بخوف طوالت صرف دو چار پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ (بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پچھلی امت کے طریقہ پر چل کر قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گودہ کے سوراخ میں گھسی ہوں گی تو تم بھی اس میں داخل ہو کر رہو گے صحابہ نے پوچھا کیا ہم یہود و نصاریٰ کی پیروی کیونگے فرمایا پھر کون؟

ترمذی کی ایک حدیث کا آخری جملہ بخاری کی اس حدیث کا ہم معنی ہے۔

والذی نفسی بیدہ لتركبن سنن من كان قبلكم

قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پہلی قوموں کی راہ پر چلو گے۔

پہلی قوموں کی راہ پر چلتے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح وہ قومیں دین میں اختلاف کے مختلف فرقوں میں بٹی تھیں اسی طرح مسلمانوں میں بھی فرقہ بندی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی مختلف گمراہ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔

۲۔ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى يعبد قبايل من امتي الاوثان وانه سيكون في امتي كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين (ترمذی و ابوداؤد)

قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے گمراہ مشرکین کی طرح ہو جائیں گے اور بتوں کو پوجیں گے اور حال یہ ہوگا کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہونگے ان میں کا ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اوراں حالیکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ . . . . . اور میری امت کا ایک گمراہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔

۳۔ من فارق الجماعة شبرا فادخله جحيم (صحاح) سے بالشت بھر علیحدہ ہوا وہ اسلام سے منقطع؛ (احمد و ابوداؤد)

جو شخص جماعت (صحابہ) سے بالشت بھر علیحدہ ہوا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔

یعنی انکار و اعمال کے لحاظ سے جو کوئی جماعت صحابہ کی روش سے ایک بالشت بھی ہٹ جائے گا وہ اسلامی برادری سے نکل گیا۔

۴۔ فانه من يعش منكم بعدى فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (ابوداؤد و احمد و ابن ماجہ)

پھر تحقیق کرتے سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا پس بہت اختلافات دیکھے گا۔ (اس اختلافات کے زمانہ میں) میری سنت اور میرے جانشینوں کی روش کو جو سیدھی اور نیک راہ پر میں لازماً اختیار کرو اور اسی پر قائم رہو اور اس کو دانتوں سے (مقبوض) پکڑے رہو اور جو نئی نئی باتوں سے تحقیق جو نئی بات ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔

یہ چاروں احادیث صحیح سہ کی ہیں۔ اور ان سے حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ اس امت میں بھی پہلی امتوں کی طرح تفریق فی الدین کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ عقائد میں اختلافات پیدا ہوں گے اور امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی۔

۲۔ فرقہ بندی کے دور میں ایک طبقہ حق پر ہوگا۔

۳۔ صحابہ کرام کی جماعت امت کے لئے ایک مثالی جماعت ہے، جس کسی کے عقائد و اعمال اس جماعت کے مطابق نہ ہوں گے وہ اسلام سے خارج ہے۔

۴۔ اختلاف کے پرفتن زمانہ میں سنت نبوی اور علماء و علماء روش صحابہ ہی ہدایت و نجات کی راہ ہے اس کے سوا جتنے اختراعی عقائد و اعمال ہیں وہ سب گمراہی ہے۔

حدیث زیر بحث اور اس کا آخری جملہ ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ کا بھی یہی منشاء و مفہوم ہے۔

احادیث کی متعدد کتابوں میں حدیث زیر بحث پندرہ صحابیوں سے مروی ہے۔ اگرچہ ناقدین حدیث میں ایک دو حضرات نے اس حدیث کے بعض اسناد کو ضعیف کہا ہے اور اس کی صحت میں شبہ ظاہر کیا ہے۔ مگر دور تمام ثقہ اور مستند محدثین نے اس کے تمام طرق پر غور و خوض کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں جب کوئی حدیث قرآن کے مطابق ہو اور دیگر مستند احادیث سے اس کے مضمون کی بالکل تائید ہوتی ہو تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایسی صورت میں حدیث کی اسناد کا سقم قابل اعتناء نہیں رہتا اور حدیث کی صحت تسلیم کر لی جاتی ہے۔

الحاصل قرآن مجید اور دیگر احادیث اور محدثین کی تحقیق کی روشنی میں حدیث ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ بالکل صحیح ہے اور اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ عقیدہ و عمل کے اختلافات کے پرفتن دور میں اہل حق و اہل باطل کو جانچنے کی یہ ایک واحد کسوٹی ہے۔ مسلمہ امر ہے کہ صحابہ کرام نے الہی تعلیم ”القرآن“ اور حکمت (عقل و دانش) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات و اعمال کی روشنی میں حاصل کیا اور اس پر عمل کیا۔ لہذا اب صحابہ کرام کی مثالی جماعت کے خلاف آواز اٹھانے والا حسب ارشاد پیغمبر علیہ السلام جماعت سے علیحدہ اور اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ آخر میں قرآن مجید کی دو فیصلہ کن آیتیں بھی ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ وَمَنِ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فِئَ لَّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ (النساء)

۲۔ ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مؤمنین کی راہ کے سوا دوسری راہ اختیار کرے گا ہم اس کو فلولہ ما تولىٰ ونصلہ جہنم و ساءت مَصِيرًا کہیں گے جو نہایت بُرا ٹھکانا ہے۔

یہ اتنا واضح ارشاد ہے کہ چنان و چنیں کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اعلان عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے حکم و ہدایت و تعلیم کے خلاف چلنا اور روشِ صحابہ کی اتباع نہ کرنا گویا جہنم کی راہ اختیار کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ قرآن مجید کے الفاظ ”المؤمنین“ سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں۔

۲۔ وَالشَّاقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ ۞ اور جو ہاجرین و انصار (ایمان لانے والوں میں) اول ہیں اور الانصار والذین اتبعوہم یا احسان ۞ (بقیہ امت میں) جو لوگ اچھی طرح ان کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ ان رضی اللہ عنہم ورضوانہ اعدا لہم ۞ سب سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لئے جنتِ تجری تحتہا الانہر خلدین ۞ ایسے باغ تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ فیہا ابدًا (توبہ) ۞ ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرضی رب کے متبع اور مستحقِ جنت حضرات، ہاجرین و انصار ہیں اور وہ لوگ ہیں جو علماً و عملاً اچھی طرح ان حضرات کی اتباع کرتے ہیں۔ غور کیجئے اور دماغ کو یکسو کر کے غور کیجئے ان دونوں آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ کی جو کسوٹی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہاتھ میں دی ہے وہ اپنے معنی و مطلب کے لحاظ سے قرآنی کسوٹی ہے۔

بعثتِ نبوت کے متعلق سنتِ الہی !

بندوں کی صلاح و ہدایت اور ان کی فلاح دارین کے لئے اللہ جل شانہ ہر ملک و قوم میں وقتاً فوقتاً اپنی ہدایت و تعلیم کو نازل اور انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے رہے نیز انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کو یہ ہدایت بھی دیتے رہے کہ تمہارے بعد جو نبی مبعوث ہونگے تم ان کی تائید اور ان کی اتباع کرنا۔

وَاذْخُلِ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا آتَيْتُكُمْ ۞ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول ۞ علم عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو (اس مصداق لما معکم لتؤمنن بہ ۞ کتاب و علم کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر ایمان ولتنصرنہ ۞) (آل عمران) ۞ لانا اور اس کی مدد کرنا۔

اس بناء پر انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو اپنے بعد آنے والے نبی کی اطلاع دے دیتے۔ اور اس کی خاص خاص علامتیں بھی بیان کر دیتے تاکہ آنے والے رسول کی شناخت میں امت کو دشواری نہ ہو چنانچہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔

کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر خیر توراہ و انجیل میں بیان کر دیا گیا تھا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي ۞ جو لوگ ایسے رسول بنی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کی بعثت یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورۃ ۞ کی خبر اور جن کی علامتیں وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھی

: (الانجیل)

: (الاعراف) ﴿ ہوتی پاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام دونوں نے اپنی امتوں کو بعثت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے دی تھی۔ نیز سورۃ الصف میں یہ صراحت بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی بتلادیا تھا۔

واذ قال عیسیٰ ابن مریم یٰبنی اسرائیل انی ﴿ اور جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارا رسول اللہ الیکم مصداق لما بین یدی ﴿ پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورہ کی تصدیق بن التورۃ ومبشرا لبرسول یشاء من ﴿ کہنے والا ہوں اور میرے بعد ایک رسول جن کا نام احمد ہے ان بعدی اسمہ احمدہ ﴿ کے کنے کی بشارت دیتا ہوں۔

چونکہ حضرت (احمد) محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوا تھا اس لئے قرآن مجید میں آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے بلکہ اس کے بخلاف اعلان یہ ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔

ماکان محمدٌ ابا احد من رجالکم ولكن ﴿ محمد تمہارے لوگوں میں سے کسی تکاپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اللہ وخاتم النبیین ﴿ (الاحزاب) ﴿ رسول ہیں۔ اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔

اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے کے لئے تکمیل دین کی آیت :-

لیوم اکملت لکم دینکم ﴿ آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔

اور حفاظت قرآن مجید کی آیت :-

اتالہ الحفظون ﴿ ہم اس کی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔

بر غور کیجئے تو یہی مطلب واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد وہی نبی نہیں۔ کیونکہ تکمیل دین اور سرچشمہ دین، کتاب و سنت کی پوری پوری حفاظت کے بعد نزول وحی اور بعثتِ وحی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ نیز اللہ تعالیٰ کا نبی، جس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے وہ کلام الہی کی مراد کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر امت کو خبردار کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں سلسلہ وحی پر ختم کر دیا گیا۔ مثلاً

ایک مرتبہ امت کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا۔

سیکون فی امتی کذا ابون ثلثون کلہم ﴿ قریب ہے کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہونگے ہر ایک دعویٰ زعمانہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین ﴿ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں (اور حقیقت یہ ہے کہ) میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (ابوداؤد و ترمذی) ﴿

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ”وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي“ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے اس کی وصفاً کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ ایک دفعہ آپؐ نے اپنے پر حق تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کو بیان فرماتے ہوئے ایک مخصوص نعمت یہ بھی بیان فرمائی کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا۔

اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب ❖ محمد کو جوامع الکلم عطا ہوئی۔ رعب سے میری مدد کی گئی۔ میرے لئے ولحدت لی الغنائم وجعلت لی الارض ❖ مال غنیمت حلال ہوا میرے لئے ساری زمین پاک اور مسجد کو دی مسجداً وطهوراً وارسلت الی الخلق ❖ گئی اور میں تمام مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں اور سلسلہ کافۃ وخاتم بی النبیین۔ (مسلم) ❖ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا۔

اس ارشاد میں الفاظ ”ارسلت الی الخلق کافۃ“ و ”ختم بی النبیین“ کا مفہوم یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی الہی تعلیم تمام انسانوں کے لئے شمع ہدایت، راہ نجات ہے اس لئے اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپؐ نے اپنے اسمائے گرامی گنائے اور ان کی تشریح بیان فرمائی۔

ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا ❖ بے شک میرے متعدد نام ہیں۔ محمد ہوں احمد ہوں۔ ماحی ہوں۔ اماحی الذی محو اللہ بی الکفر وانا ❖ یعنی میرے ذریعے کفر کی دنیا مٹا دی گئی۔ میں ماحشر ہوں یعنی میرے الحاشر الذی یحشر الناس علی قدحی ❖ بعد قیامت ہی آئے گی۔ اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس وانا العاقب والعاقب الذی لیس ❖ کو کہتے ہیں۔ جس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ بعدۃ نبی (شفق علیہ) ❖

ان حدیثوں کے علاوہ کئی مواقع پر آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ

میں آخری نبی ہوں میری امت آخری امت ہے قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اور کوئی امت ہوگی۔ غرض ان تمام ارشادات سے یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبی پیدا نہ ہونگے اور یہی اہل حق کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں ایک شخص میلہ کذاب پیدا ہوا تھا۔ جو آپ کے انتقال کے بعد ہی نبوت کا دعویٰ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور خلیفہ اول سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیفر کردار کو پہنچا۔ اس کے بعد کئی ایک جھوٹے مدعیان نبوت پیدا

ہوئے اور اہل حق کے ہاتھوں واصل بہ جہنم ہوئے عصر حاضر میں قادیان کے ایک شخص... نے ویسا ہی جھوٹا دعویٰ کیا اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے کارندے اس فتنہ کو خوب پھیلا رہے ہیں۔ اور نادانوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر جہنم کی راہ پر لے جا رہے ہیں۔ اہل حق کا فرض ہے کہ اس فتنہ کو ٹھٹھانے کی کوشش کرتے رہیں اتنی کوشش بھی کافی ہے کہ اہل علم اپنے اپنے حلقہ میں دین سے ناواقف مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اس تعلیم سے باخبر کر دیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی اطلاع نہیں دی نہ بطور ظلی و بروزی وغیرہ۔ بلکہ صاف صاف امت کو آگاہ کر دیا کہ میرے بعد جھوٹے دعویٰ اور نبوت پیدا ہوں گے لہذا اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے اور ایسے کذاب کو نبی ماننے والے اسلام سے خارج ہیں۔ جب تک وہ توبہ نہ کریں اور اس باطل عقیدے سے باز نہ آئیں قابلِ گردن زدنی رہیں گے۔

بعثت رسالت کا مقصد !

پہلا مقصد :- سورہ بقرہ میں اتمام نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے :-

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا ۥ عَلَيَّكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ۥ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝﴾ (رکوع ۱۵۸)

♦ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں، تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیات پڑھ کر تم کو سناتے ہیں۔ اور تم کو شرک و کفر کی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں اور تم کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو وہ سب کچھ بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں۔

(۱) آیات اللہ کی تلاوت اور ترکیبہ۔ یعنی اللہ جل شانہ کے رب والہ واحد ہونے اور انسان کی مریوبیت و عبودیت اور ملکیت و حکومت کی جو نشانیاں، خود انسان کے اندر اور کائناتِ ارضی و سماوی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو کلامِ الہی کی تلاوت کر کے دل نشین پیرایہ میں بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جزائے اعمال کا جواب دہی عالم، جنت و دوزخ و حیات بعد الموت ہے وہ اور اس کے اہم ترین اجزاء یعنی نعمائے جنت و عقوباتِ نار کو نمایاں کر کے بے خبر انسانوں کو ان کی ابھی زندگی اور اس کے نفع و ضرر سے باخبر کرنا تاکہ انسان اپنے خالق، رب و مولا کو اور اپنے خالق و رب سے اس کا جو فطری ربط و تعلق ہے اس کو پہچانے اور آخرت کی خیر و باقی زندگی ”الجنة“ کا طالب و حریص ہو کر حجتِ دنیا، نفس و شیطان کی بندگی اور اتباعِ ہوا و ہوس کی گندگیوں سے پاک ہو جائے اور اپنے رب والہ کی بندگی و اطاعت کو اپنے لئے موجبِ فخر و شرف اور باعثِ سعادت و فلاح سمجھ کر بطیبِ خاطر اختیار کرے۔

(۲) کتاب و حکمت کی تعلیم۔ دوزخ سے بچنے اور جنت و درجاتِ جنت کا مستحق ہونے کے لئے کتاب اللہ کی

عملی تعلیم دینا۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں فکر و عمل کی اصلاح کے جو احکام ہیں اور جو انسان کی زندگی کے تمام امور یعنی تعلیم و تربیت و اخلاق، کسب معاش، مصارفِ زر، تہذیب و معاشرت، یا ہی تعلقات و معاملات اور عبادت الہی، دعا و انابت الی اللہ، حکومت و سیاست سے متعلق ہیں اور جن پر عمل کر کے انسان حقیقی معنوں میں عبد اللہ و خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے ان کی عملی تعلیم دینا اور دانائی و سمجھ پیدا کرنا جس کے بغیر انسان زمین پر عدل و احسان کے ساتھ خلافت نبیائے الہی کے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں بن سکتا۔

(۳) ناواقف انسانوں کو سونے جلگے، کھلنے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور دیگر فطری خواہشات کو پورا کرنے کے تمام آداب و طور و طریق بتلانا۔ جن سے واقف ہونا بندوں کے لئے ضروری ہے۔

دوسرا مقصد:- ہوالذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کراہ المشرکون ہ (اصناف) دین (دین اسلام) دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام (خود ساختہ) علی الدین کلہ ولو کراہ المشرکون ہ (الف) ہوں۔

دین اسلام کو نازل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ تمام انسان صرف ایک ہی دین حق کے پیرو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے ایک ہی دستور بندگی پر عامل رہیں۔ سب کے لئے ایک ہی حکم و ہدایت ہو۔ سب کے معتقدات و عملیات ایک ہی ہوں۔ تمام بندوں کی صلاح و فلاح، امن و عافیت، محبت و یگانگت اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب اعلیٰ و عظیم کی مرضی کی اتباع کریں۔ پس یہی ایک دین حق دنیا میں جاری و غالب رہے۔ اور قیامت تک انسانی دست برد سے محفوظ بھی لیظہرہ علی الدین کلہ کا یہی مطلب و مفہوم ہے۔ دست برد انسانی سے حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و رحمت سے اپنے ذمہ لے لی۔

إِنَّمَا لَهُ لِحِفُظُونَ ہ (الحجر) بے شک ہم ہی اس (قرآن) کے محافظ ہیں۔ اور دنیا میں اس کو جاری و نافذ کرنے اور تمام ادیان پر غالب رکھنے کی عملی شکل یہ نہیں بتلائی کہ جلیوں پر جلیاں گرا کر طوفانوں پر طوفان اٹھا کر، آندھیاں چلا کر، پہاڑوں کو سر پر سٹا کر کے نافذ کیا جائیگا۔ بلکہ یہ فرض اہل ایمان کے تفویض کیا گیا چنانچہ اس آیت کے بعد ہی ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ہ تَوَمَّنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيلِ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایک ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے (وہ یہ ہے) تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان

اللہ باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ﴿۱﴾ سے جہاد کو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم (اس) ان کنتم تعلمون ہ کی بہتری کو سمجھو۔

مطلب یہ ہے کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین حق اسی لئے نازل کیا گیا ہے کہ آپ کی اور آپ کے متبعین کی والہانہ و سرفروشانہ جدوجہد سے دنیائے انسانیت اپنے افسرائی ادیان کو چھوڑ کر اسی ایک دین حق کی پیروی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی وہ پسندیدہ کام ہے جس کو انجام دیئے بغیر تم آخرت کے دردناک عذاب سے چھٹکارا نہیں پاسکتے اور اگر اس میں کوتاہی کرو تو یہ وہ خلا ہے جس کو کوئی نیکی پر نہیں کر سکتی۔ دین کی تمام تعلیم، فکر و عمل کی تمام اصلاح کی غرض و غایت یہی ہے کہ تم مردانِ محراب بنے رہو، جانی و مالی توانا بنو، کیسا تم دین کی اشاعت کرتے رہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے بعد خلفائے راشدینؓ و صحابہ کرامؓ کی زندگی اس آیت کی مکمل تفسیر ہے۔

الغرض دین حق سے بے بہرہ و جاہل انسانوں کو جہل و تاریکی کی گھاٹیوں سے نکال کر ہدایت و شائستہ (صالح) بنانے کی جدوجہد کا نام ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک شکل جہاد باللسان ہے۔ یعنی عقلی و فطری دلائل کی روشنی میں اور اپنے مضبوط کردار سے بیانی تعلیم کی حقانیت ثابت کرنا اس کو شش میں جان و مال کا کتنا ہی نقصان اور اہل باطل کے ہاتھوں کتنی ہی اذیتیں پہنچیں ان کو بطیب خاطر برداشت کرنا اور اہل باطل کی ہر ہرزاحت کا پوری ہمت و جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ دوسری صورت جہاد بالسیف کی ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو دفاعی اور دوسری تبلیغی و اصلاحی۔ دوسری شکل اس وقت متعلق ہوئی جب کسی صاحبِ بصیرت، علما و عملاً متبع رسالت امام کی قیادت میں اہل حق کی ایک مضبوط جماعت قائم ہو جائے۔ اور ایک قطعاً زمین پر اس کو کچھ اقتدار بھی حاصل ہو، پس جہاد دینی اعمال کا ایک اہم اور لاینفک جزو ہے اس جہاد کے قابل بننے کے لئے ہر مسلمان، مرد و من میں بیک وقت دو قابلیتیں پیدا ہونی ضروری ہیں۔ ایک علمی قابلیت اور دوسری حرمتی قابلیت۔ علمی قابلیت کا ثمرہ یہ ہے کہ دل میں ربِّ اعلیٰ و عظیم ہی سے خوف و خشیت بھی ہو اور محبت و شیعنگی بھی۔ ان ہی سے والہانہ وابستگی (دعا و انابت۔ استعانت۔ استعاذہ) ہو اور ان ہی کی سرفروشانہ باطل شکن اطاعت بھی۔ اس رنگ میں قلب اتنا رنگا ہوا ہو کہ اہل باطل کی قوت و شوکت اور ان کے اقتدار سے ذرا بھی معصوبیت نہ ہو بلکہ دنیا کے تکلفات و تعیشات اور اہل باطل کے طور و طریق سے بے رغبتی و بے زاری ہو۔ لہو و لعب سے اعراض ہو اور اس طرح قرآنی دلائل کے ساتھ لسانی و علمی جہاد کی صلاحیت اُجاگر ہو جائے تاکہ اس ہدایتِ ربانی کا منشا پورا ہوتا ہے۔

جاہدہم بہ جہاد اکبیرا (الفرقان)

مطلب یہ ہے کہ بلا لحاظِ قومۃِ لائم اور بلا لحاظِ ضررِ جان و مال قرآنی دلائل کے ہتھیاروں سے اہلِ باطل کے باطل افکار و اعمال پر ضرب لگاتے رہو۔ تاکہ حق غالب اور باطل مغلوب ہو جائے یہی آپ کی بعثت کا دوسرا مقصد ہے چنانچہ اپنی مجاہدانہ زندگی سے، صحابہ کرام کو آپ نے یہی تعلیم دی۔

ایمان بالرسالت

ایمان بالرسالت کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اطاعت و اتباع کی جائے۔ اتباع کے مفہوم میں دینِ حق کی بقا و اشاعت کی وہ والہانہ و سرفروشانہ جدوجہد بھی داخل ہے جس کو سطور بالا میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اتباعِ رسالت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ فکر و عمل کی ہر خرابی کی اصلاح کے لئے، تزکیہٴ نفس و تطہیرِ قلب کے لئے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب و حرص پیدا ہونے کے لئے معاملات و کاروبار میں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں، راحت و تکلیف میں، ہر حالت میں ربِ اعلیٰ و عظیم کو یاد رکھنے کے لئے (ذکر اللہ اور تعلق مع اللہ کا یہی مفہوم ہے) خیر و برکت کے لئے، مختصر یہ کہ عبد اللہ و خلیفۃ اللہ بننے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سوا کسی اور طریقہ کی افادیت کا تصور بھی پیدا نہ ہو چاہے وہ طریقہ بتلانے والے آسمان سے اتر رہے ہوں اور ان کے جلو میں فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ كَذَلِكَ وَنُصِّیَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نبی خرا زمان محمد مصطفیٰ ﷺ

پیدائش و خاندانی حالات

نبینا و سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب موسم بہار میں دوشنبہ کے دن ۹ ربیع الاول م ۲۲ اپریل ۵۷۰ء کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے بعض مؤرخین نے ۱۲ ربیع الاول لکھی ہے مگر چونکہ دوشنبہ کے دن پر سب کا اتفاق ہے اور دوشنبہ کا دن ۹ ربیع الاول کے سوا کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا اسلئے ۹ ربیع الاول ہی کو صحیح سمجھنا چاہیئے۔

آپ کے دادا عبدالمطلب نے آنحضرتؐ کا نام محمدؐ اور بعض روایات کی رو سے آپؐ کی والدہ نے احمدؐ رکھا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر آپؐ کا نام محمدؐ ہے اور آسمان پر احمدؐ ہے۔ انجیل میں بھی آپؐ کا نام احمدؐ ہے۔ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ توریت میں نام مبارک محمدؐ ہے۔

آپؐ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بادشاہ مصر کی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیمؑ کی ایک بیوی تھیں ان کے بطن سے حضرت اسمعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے جو حضرت ابراہیمؑ کے پہلے بیٹے تھے۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے قیدار جن کا ذکر تورات میں بکثرت ہے بہت مشہور تھے۔ اُن کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی۔ اور بہت بھیلی۔ اُن کی اولاد میں عدنان اور عدنان کی اولاد میں قصی بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ قصی نے بڑے بڑے نمایاں کام کئے جو ایک مدت تک یادگار رہے۔ مثلاً خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو پانی پلانے کا انتظام، اور اُن کے کھانے پینے کا انتظام جو

خدا م کعبہ کا سب سے بڑا منصب تھا۔ ان ہی نے قائم کیا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش ان ہی کا لقب تھا۔ قحقی کے چھ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام عبد مناف تھا۔ باپ کے بعد، امارت و ریاست عبد مناف نے حاصل کی۔ عبد مناف کے چھ بیٹے تھے۔ ان میں سے ہاشم نہایت صاحبِ صولت اور بااثر تھے۔ زائرین کعبہ کے آب و طعام کی خدمت کا منصب جو ایک اہم منصب سمجھا جاتا تھا ہاشم نے حاصل کیا۔ اور اس کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ زائرین کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے۔ چرمی حوضوں میں پانی بھرا کر رکھتے۔ تجارت کو بہت ترقی دی۔ قیصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ قبائل میں امن و امان قائم کیا۔ ان ہی کے ایک پوتے عبداللہ ابن عبدالمطلب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی آپ ہی کے قبیلے کے ایک ایسے سردار کی بیٹی تھیں جو حضرت اسمعیل ہی کی نسل سے تھے۔ غرض ددھیال اور تنہال دونوں طرف سے آپ عرب کے معزز اور بہترین قوم و قبیلے سے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پیدائش سے آپ کے دادا عبدالمطلب کو بے حد خوشی ہوئی۔ اُن ہی نے آپ کی پرورش کی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ پلانے کے لئے دیہات کے رہنے والوں کے سپرد کر دیتے تاکہ بچہ دیہات کی سادہ زندگی اور محنت و مشقت کا عادی ہو۔ اسی دستور کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا وہ بچے چیمنے آپ کو لاکر والدہ اور دیگر اقربا کو دکھلا جاتی تھیں۔ دو برس کے بعد دودھ چھڑایا گیا۔ مائی حلیمہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئیں۔ آپ کی والدہ نے اس خیال سے کہ دیہات کی صحت بخش آب و ہوا آپ کے موافق تھی پھر آپ کو ان ہی کے سپرد کر دیا اور جب آپ کی عمر چار برس کی ہوئی تو آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ چھ برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور دادا نے پرورش و نگرانی اپنے ذمے لے لی مگر دو سال کے بعد ہی دادا نے بھی وفات پائی اور اپنی وفات سے قبل آپ کو اپنے بیٹے ابوطالب کی نگرانی میں دے دیا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ابوطالب آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی بھی پروا نہیں کرتے تھے۔ اپنے ساتھ لے کر سوتے۔ باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کی شبی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔

المیحد لک یتیمافاویہ

(ترجمہ)۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانا دیا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دس بارہ برس کے ہوئے تو عرب کے عام دستور کے مطابق بکریاں چرایا کرتے عرب میں یہ معیوب نہیں تھا۔ زمانہ نبوت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا جو سیاہی مائل ہو جاتی ہیں

وہ زیادہ مرزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا اس وقت کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب آپ سن رشد کو پہنچے تو تجارت کا خیال ہوا یہ آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ ابوطالب بھی تاجر تھے۔ ان کی صحبت میں تجارت کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ مگر چونکہ ذاتی سرمایہ نہ تھا اس لئے دوسروں کی شرکت میں تجارت شروع کی اور تھوڑی ہی مدت میں آپ کی لاست بازی، دیانت، صفائی معاملہ، حسن تدبیر اور خوش اخلاقی کی شہرت ہو گئی اور آپ صادق و امین کے لقب سے پکائے جانے لگے۔ ان دنوں مکہ میں ایک شریف خاندان بوہ، بنی حذیفہ کہلاتی تھیں یہ بھی قریشی تھیں اور بہت مالدار بھی، وہ اپنا سرمایہ تجارت میں لگائے رکھتی تھیں۔ انہوں نے آپ کی خوبیاں اور اوصاف سن کر اور آپ کی دیانت و سلیقہ شعاری کا حال معلوم کر کے آپ سے درخواست کی کہ ان کے سرمایہ سے آپ تجارت کریں۔ آپ ان کا مال لے کر تجارت کو گئے اور بہت نفع ہوا۔ اس تجارتی سفر میں بنی حذیفہ کا غلام میسرہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس نے سفر سے واپسی کے بعد آنحضرت کی اُن تمام خوبیوں اور نیکیوں کا حال بنی بنی حذیفہ کو سنایا بنی حذیفہ چونکہ خود بھی بہت نیک تھیں انہوں نے ایسے صادق و امین شریک تجارت کو اپنا شریک حیات بھی بنا لینا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے خود ہی آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ جسے آپ نے منظور فرمایا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی درخواستِ نکاح رد کر چکی تھیں۔ غرض تاریخ مقررہ پر اپنے چچا ابوطالب اور تمام بوسلے خاندان کے ساتھ آپ ہجرتِ خدیجہ کے مکان پر تشریف لائے۔ پانچ طوائف درہم ہر ہر آپ کے چچا ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ اور رشتہ موثرت و محبت قائم ہو گیا۔ اس رشتہ سے آپ کے مالی تفکرات بھی کم ہو گئے۔ آیہ کریمہ :-

وَجَدَ لَكَ عَاشِلًا فَاغْنَىٰه

ترجمہ:- اور اللہ نے آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا۔

میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کی طرف اشارہ ہے۔

عرب اسی تھے اور جنگجو بھی تھے۔ لڑ پڑنے کے لئے جیلے ڈھونڈتے تھے۔ بات بات پر ایسی خونی و لڑائیوں چھڑ جاتیں کہ گھرانے پر یاد ہو جاتے اور یہ ایک موروثی وصف بن گیا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بعض امن پسند طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی اور قیام امن و حفاظتِ حقوق کی ایک انجمن قائم کی گئی۔ اس تحریک میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش پیش اور قیام امن کے معاہدہ میں شریک تھے۔ عہد نبوت میں فرمایا کہ تم آج بھی اگر کوئی ایسے کام کے لئے بلائے تو میں بخوشی تیار ہوں

تعمیرِ کعبہ

خانہ کعبہ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ زمین پر اللہ جل شانہ کی عبادت کا پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لئے ہدایت

اور مقام امن بنایا گیا تھا۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلذِّى بَبْكَةً ۖ يَقِينُ جَوْ مَكَانٍ حَسْبَ پِلے لوگوں کے لئے (برائے عبادت) مقرر کیا گیا
مَبْرُكًا وَهَدَىٰ لِلْعٰلَمِیْنَ ه (آل عمران ۴) ۖ وہ مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کے لئے ہدایت کا مرکز چشمہ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند اکبر حضرت اسمعیل علیہما السلام نے مل کر یہ گنبد
واذیرفع ابراہیم القواعد من البیت و ۖ اور جب ابراہیم علیہ السلام (خانہ کعبہ کی) دیواریں اٹھا رہے تھے
اسمعیل، (سورہ بقرہ) ۖ اور ان کے ساتھ اسمعیل علیہ السلام۔

پھر ان کی نسل کے لوگ اس عمارت کی تجدید، تعمیر و مرمت کرتے آئے۔ تعمیر و ترمیم کی ضرورت ہمیشہ مرور زمانہ یا بار
کے اثر سے پیدا ہو جاتی تھی کسی غیر قوم کا اس پر قبضہ کر کے گرا دینے، توڑ دینے کا واقعہ اس عمارت کعبہ کے ساتھ پیش نہیں
آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند دنوں پہلے ابراہیم جو بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا حاکم تھا اس نے
خانہ کعبہ کی عمارت کو سمار کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کر کے مکہ پر چڑھائی کی۔ جب عمارت کے
قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پرندوں کے غول کے غول بھیجے جنہوں نے اپنی چونچ میں پتھر، کنکر لے کر اس کی فوج پر
برسائے دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہاتھی اور سپاہی یا مال ہو گئے۔ سبھ الفیل میں اسی واقعہ کا بیان ہے۔ اسی سال کے آخر میں
آنحضرت کی بابرکت ولادت ہوئی تھی۔ جب عرب دین ابراہیمی کو بھول کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو کعبہ اگرچہ بیت خانہ بنا دیا
گیا تھا مگر باوجود اس کے مشرکین اس کو اللہ ہی کا گھر، بیت اللہ کہتے تھے۔ اور دین ابراہیمی کی ایک عبادت (حج) جابلانہ رسومات
کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۳ سال کی تھی جب بوسیدگی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا خیال پیدا ہوا، تمام قبیلش
نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے تعمیر کے لئے آپس میں تقسیم کر لئے تاکہ کوئی اس سرف سے محروم
نہ رہ جائے۔ لیکن جب حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا برپا ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف خود حاصل
کرے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک ثالث مقرر کیا جائے۔ اور اس کے فیصلے پر عمل
ہو۔ ثالث مقرر کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار
دیا جائے۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے تو اللہ جل شانہ کی کار فرمائی دیکھنے کے سب سے پہلے لوگوں کی
نظریں جس پر پڑیں وہ جہاں تاب جمال محمدی ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو تصفیہ کیا اس سے آپ کی حسن تدبیر اور
وسعت قلب و نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو قبائل دعویٰ دار ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار منتخب کر لیں۔ پھر آپ نے
ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں لٹکھ دیا۔ اور سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر اوپر اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے
برابر اٹھی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر دیواریں نصب کر دیا۔ کعبہ کی عمارت پر اب تک چھت نہیں تھی اب چھت بھی ڈال

دی گئی۔ مگر سامانِ تعمیر کافی نہ تھا۔ اس لئے زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر عمارتِ تعمیر کی گئی اور اس حصے کے گرد چار دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر کبھی موقع ہو تو پورے حصہ پر عمارت بنائی جاسکے یہی حصہ ہے جس کو اب "حطیم" کہتے ہیں۔ اور یہ کعبے کے حدود میں داخل ہے۔

شُرک و لہو و لعب سے اجتناب

یہ قطعاً ثابت ہے کہ آپؐ بچپن اور شباب میں بھی جبکہ منصبِ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے مشرکانہ اعمال و رسوم اور لہو و لعب سے الگ رہے۔ بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا تھا آپؐ وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔

آپؐ کے احبابِ خاص

نبوت سے پہلے جو لوگ آپؐ کے احبابِ خاص تھے۔ وہ سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند مرتبہ اور عالی منزلت تھے۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت ابی بنی خدیجہؓ کے چچ بھائی، عظیم بن حزام جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے ضامد بن ثعلبہ، جو طبیب اور جراح تھے۔

آفتابِ سالت کا طلوع

نزلِ وحی سے چند سال پہلے کبھی کبھی آپؐ کو ایک چمک اور روشنی نظر آتی جس سے آپؐ خوشی محسوس کرتے۔ رفتہ رفتہ کائناتِ ارضی و سماوی پر غور و فکر اور خلوتِ نشینی کی طرف میلان بڑھتا گیا۔ آپؐ اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر شہر سے چند کوس پرے کوہِ حرا کے ایک غار میں جا بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بھی شامل تھی۔ اور قدرتِ الہیہ پر تدبیر و تفکر بھی۔ کئی کئی دن وہاں اسی طرح تنہا تشریف رکھتے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر سامان لے کر واپس جاتے اور بدستور مشغول ہو جاتا یہ گویا ہدایت کی طلب اور حق کی تلاش تھی۔ سورۃ الضحیٰ میں اسی جانب اشارہ ہے۔

ووجدك ضالاً فهدى

ترجمہ :- اور (اللہ تعالیٰ نے) آپؐ کو حق سے لاعلم یا ایسے آپکو ہدایت دی۔

(نوٹ :- بزرگانِ دین نے ذات و صفاتِ الہیہ کے مراقبات، چلہ کشی، خلوتِ نشینی کے جو طریقے ایجاد کئے اور ان کی عقیدت میں امت کی اکثریت عوام ہوں کہ خواص اس کی افادیت کی قائل ہے۔ ان غیر مسنون اعمال کے جواز میں آنحضرتؐ کا یہی عمل پیش کیا جاتا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے۔ کہ جو حضرات دین کے مجدد کہلائے انہوں نے بھی مراقبات اور

خلوت نشینی کے جوازیں اس واقعہ سے استدلال کیلئے۔ اور اس بنیاد پر ذکر الہی کے مروجہ اشتغال و مراقبات کو بقیہ میں شمار نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اہل علم حضرات، صاحبان کشف و کرامت کے احوال سے مرعوب ہو جاتے ہیں تو ان کے تجویز کردہ غیر مسنون اعمال کے جوازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک واقعہ ڈھونڈ نکالنا ہیں۔ اور اسی شخصی مرعوبیت کی وجہ سے یہ غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ کے واقعہ قبل نبوت سے ان غیر مسنون اعمال کو کچھ مناسبت بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، خلوت نشینی و ذکر الہی و غزو و فکر نظام ہے کہ تلاش حق کے لئے تھا۔ یہ انابت الی اللہ اس لئے تھی کہ حق واضح ہو جائے۔ اور ربانی تعلیم و ہدایت سے آگاہ و بخشی جائے۔ پس آپ کا وہ عمل نہ سنت رسول کی تعریف میں آسکتا ہے اور نہ امت کے لئے، مسوۂ حسنہ ہو سکتا ہے۔ قبل نبوت کے اس عمل کو مسوۂ حسنہ قرار دینا ایک ایسی غرض ہے جو ہر قسم کے غیر مسنون اعمال و بدعات کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ ہوگی، کتاب و سنت کی روح پرور، مرد آفرین حکمت آموز، بصیرت افروز تعلیم سے غفلت ہی رہے گی۔ صاحبان کشف و کرامات تو پیدا ہوتے رہیں گے مگر باطل شکن مردان مجاہد، صاحبان عزیمت و جہاد، کبریت امر کی طرح نایاب ہونگے۔

اس اثنا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے، دن میں ویسا ہی واقعہ پیش آتا۔ کچھ دنوں پہی سلسلہ جاری رہا۔ جب آپ کی عمر ۴۰ سال کی ہو گئی تو ایک دن بمابہ رمضان بروز دوشنبہ جبریل علیہ السلام، روح الامین غار حرا میں نمودار ہوئے۔ اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں جبریل ہوں، آپ فوراً گھر واپس آئے اور لیٹ گئے۔ آپ جلال الہی سے خوف زدہ تھے۔ بیوی سے کہا مجھے چادر اٹھا دو۔ جب جلال الہی کا اثر ذرا کم ہوا تو بیوی سے واقعہ بیان کیا۔ اور فرمایا کہ مجھ پر خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ جہان کا اندیشہ ہے بنی بنی خدیجہ الکبریٰؓ نے تسکین دی کہ آپ راستباز ہیں۔ اقربا پر شفقت کرتے ہیں۔ بیواؤں یتیموں، بیسکوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ همان نواز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غلغلیں نہ کرے گا اور فرما اطمینان کے لئے آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچے بھائی، ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل تو رات و انجیل کے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن کر جھٹ بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جہان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی ورقہ نے کہا ہاں اس دنیا میں جب کبھی کوئی نبی آیا اس کی قوم ہی سب سے پہلے اس کی مخالفت ہوتی۔

کچھ دنوں کے بعد پھر جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پڑھایا جو نعمت عظمیٰ اور نعمت خاصہ ہے۔ اور وہ حقیقت کبریٰ ہے۔ جو ساری حقیقتوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔

لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جبرئیل نے تین دفعہ آپ کو اپنے سے لپٹا لیا اور کہا پڑھیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ خَلَقَ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے (سب کچھ) پیدا کیا جس نے
الانسان من علقہ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ انسان کو خون کے نو تھڑے سے بنایا۔ (ہاں) پڑھ اور تیرا پروردگار
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ بڑا کریم والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ انسان کو وہ
تمام علم دیا جو وہ نہ جانتا تھا۔

اپنے ایک محبوب ترین بندے کو، اس بندے کو جس پر نبوت ختم کی جانے والی تھی جس پر دین کامل اور نعمت تمام ہو رہی تھی، اس کو سب سے پہلے جس حقیقت سے روشناس کیا گیا اور انسان کی جس اہم اور بنیادی احتیاج کو بیان کیا گیا وہ علمی احتیاج ہے۔ حق کی پہلی تعلیم عبادت الہی کی تعلیم نہیں تھی۔ مکالم اخلاق کی تعلیم نہیں تھی۔ حقوق انسانی کی تعلیم نہیں تھی۔ آداب بندگی کی تعلیم نہیں تھی۔ بلکہ تمام الہی تعلیم کا جو بنیادی نکتہ تھا اور اصل اصول تھا اس کی تعلیم دی گئی وہ یہ کہ انسان سب سے زیادہ جس خاص نعمت الہی، جس رحمت خاصہ کا محتاج ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ رب اعلیٰ و عظیم کا بڑا کریم، اپنے مروبوب پر، اپنے محتاج پر یہی ہے کہ اس نے محتاج علم کو علم کی روشنی عطا کی۔ پھر علم بھی وہ علم جو سینہ بسینہ نہیں، کا ناچھوسی، سرگوشیوں میں نہیں، چھو منٹروں میں نہیں، اسرار و رموز میں نہیں، زبانی نہیں، بلکہ وہ علم جو قلم و کتاب سے پھیلتا ہے۔ قلم کے ذریعہ صفحہ قرطاس پر بنایا ہوتا ہے۔ جس کو لکھ کر سورج کی روشنی کی طرح تمام دنیا کے سامنے رکھا جاسکتا ہے۔ اور جسے ہر آدمی جب چاہے سیکھ سکتا ہے۔ جانچ پڑتال کر سکتا ہے یہ وہ علم نہیں جو اشاروں میں ہو۔ عام فہم الفاظ میں نہ ہو۔ سمجھ میں نہ آنے والے فقروں میں ہو۔ چھپی دھکی باتوں میں ہو۔ ایسا علم، علم نہیں۔ علم نما جہل ہے۔ ایسے علم سے دل و دماغ روشن نہیں ہوتے۔ بلکہ قوائے عقلیہ مغل ہو جاتے ہیں۔ علم کی فضیلت و برتری کا ایک اعلان وہ تھا جو فرشتوں کے ادعائے تسبیح و تقدیس کے مقابلہ میں کیا گیا تھا

عِلْمٌ اَدْرَا سَمَاءً کُلَّهَا

ترجمہ :- اور آدم کو تمام چیزوں کے اسماء کا علم عطا کیا۔

اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اصل برتری و کمال، تسبیح و تقدیس میں نہیں ہے۔ کائناتِ ارضی و سماوی کی ہر شے مصروف تسبیح ہے۔ انسان جس کے تصرف میں کائنات کی ہر شے ہے اس کی اصلی تسبیح حصول علم حق ہے اسی نعمت خاصہ کی بدولت انسان خلافت و نیابت الہی کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ بمقابلہ آدم علیہ السلام، فرشتوں کے ادعائے تسبیح و تقدیس کے وقت جو اعلان کیا گیا تھا۔ بنی آدم کے آخری نادی و رہنما بننے والے کی رہبری کا آغاز بھی اسی اعلان سے کیا گیا۔

آیہ کریمہ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ” میں یہ اشارہ تو موجود ہے کہ اشیائے مایحتاج کا علم، رشتے ناتوں کا علم، کھانے پینے، رہنے بسنے، پہننے اور بھنے، سونے جاگنے، سامان زندگی کو فراہم کرنے اور بنانے کا علم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ اور اولاد آدم کو بواسطہ آدم، مگر جو اصلی نکتہ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ رب کریم جو کریم ہی نہیں ہے بلکہ ”اکرم“ ہے۔ اس کی ربوبیت اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے مربوب کو صرف پرورش شکم و آسائش جان اور تزیین صورت ہی کے علم کی نعمت دے کر بس کر دے ایسی نامتام و ناقص ربوبیت، رب اعلیٰ و عظیم کے شایان شان نہیں ہے بلکہ کامل ربوبیت اور اتمام رحمت یہ ہے کہ اپنے مربوب و محتاج کو علم کی اس نعمت عظمیٰ سے بھی سرفراز کرے جس کے بغیر انسان نہ اپنے خالق و رب کو پہچان سکتا ہے نہ اپنی فطرت اور فطری حیثیت بندگی کو۔ نیز نہ اپنے فرائض حیات کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنے انجام سے باخبر ہو سکتا ہے۔ اور نہ جس کے بغیر انسان ہند و شائستہ (صلح) ہو سکتا ہے۔ اس علم سے اگر وہ بہرہ ور نہ ہو تو پھر انسان جانور سے بدرجہ ہے۔ ”أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا“ پس قدیم ہو کر جدید، جہل و ظلمت کی تاریک دنیا میں علم کی روشنی کا ”سراج منیر“ جس کو بنانا تھا۔ اس کو پہلا سبق ہی پڑھایا گیا۔ اور یہ نکتہ سمجھا دیا گیا کہ نبی امی کے ذریعہ علم و حکمت کی جو روشنی انسانوں کی صلاح و فلاح کے لئے آ رہی ہے وہ سینہ بسینہ نہ ہوگی بلکہ کتاب ہوگی یعنی لکھی جائے گی۔ وہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو صرف زبانوں سے کہہ دی جائے گی۔ بلکہ وہ قرآن ہوگی یعنی پڑھی جاتی رہے گی۔ الفاظ ”اقْرَأْ وَعَلِّم بِالنُّقْلِ“ میں پڑھنے پڑھانے اور تحریر و کتابت کی ضرورت و اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ سمجھنے والے نے اس اشارے کو سمجھ لیا اور علم کو کتاب کی شکل میں محفوظ کرنا لیا۔ اور پڑھتے رہنے کے لئے نماز بھی بذریعہ جبریل سکھا دی گئی۔ تاکہ ”اقْرَأْ“ کی مشق جاری رہے۔

علمِ حق سے بے بہرہ، جاہل و نادان انسانوں کو جہل و ظلمت کی تاریکیوں سے نکلانے کے لئے، ان کے افکار و اعمال کو نورانی بنانے کے لئے، اپنے بندہ خاص کو، علم کی طلب میں دنیا کی تمام مصروفیتوں اور دلچسپیوں کو کنارہ کش ہو کر غارِ حرا کے گوشہ تنہائی میں بیٹھنے والے بندہ خاص کو، علمِ حق کا یہ بنیادی سبق دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ”یعنی استعانت، مانگ، دعا، ذلت و فقر کا تعلق افرادِ خلق سے نہیں بلکہ خالق و رب عزوجل سے قائم کرنا چاہیئے۔ مقصد نبوت سے سرفراز ہو کر اور اس علم و آگہی کی روشنی لے کر آپ غارِ حرا سے واپس ہوئے۔ اور سب سے پہلے ان ہی حضرات کو اس رحمت خاصہ سے نوازا آپ سے جن کے، خصوصی تعلقات تھے۔ آپ کی چیمٹی بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ زیر پرورش چچا زاد بھائی علیؑ جو اگرچہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے مگر ایک ہوش مند صاحبِ جزائے تھے۔ مخلص دوست ابوبکر صدیقؓ۔ پروردہ غلام زید بن حارثؓ۔ اس کے بعد بلالؓ۔ عمرو بن عبیدہؓ۔ خالد بن سعدؓ۔ نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے احباب خاص حضرت عثمان غنیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبد الرحمنؓ

بن عوفؓ حضرت طلحہؓ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس آپ حیات کے گھونٹ پلائے۔ اور رفتہ رفتہ "سراج منیر" کی روشنی سے ایک ایک چراغ روشن ہوتا گیا۔ جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی۔ اہل حق کی یہ مختصر جماعت پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر اپنے رب اعلیٰ و عظیم کے حضور میں اپنے فقر و بندگی کا اظہار کرتی تھی یعنی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ابتداءً علم حق کی روشنی چپ چاپ پھیلتی رہی۔ اور علی الاعلان اشاعتِ علم کے لئے حکم کا انتظار تھا۔ کیونکہ اصل کام تو حق سے برکتہ تمام انسانوں کو در حق پر جھکانا تھا۔ تین سال کے بعد تبلیغِ عام کا حکم نازل ہوا۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ قُمْ فَاذْهَبْ ۖ اذْهَبْ كَلِمَةً وَاحِدَةً (انسانوں کو انجامِ آخرت سے ڈراؤ۔)

اس وقت کہ، اطراف مکہ اور تمام دنیا میں جہالت و بربریت کا دور دورہ تھا۔ دین کی الہی تعلیم بھلا دی گئی تھی اور دین کے نام پر ہر قسم کی گمراہی اور بد اعمالی رائج تھی۔ تمہید کے باب میں مختصر احوال کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ

انسان اپنی فطری حیثیت بندگی رب کو بھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو بھی اللہ قرار دے دکھاتا تھا۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں مدد کیلئے ان ہی کو پکارتا تھا اور اپنے انجامِ آخرت سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اس حقیقت کو تقریباً تمام انسان فراموش کر چکے تھے کہ "اصلی وابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے آخرت ہی کا نفع اصلی نفع ہے اور آخرت کا ضرر ہی اصلی ضرر ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ابدی سوز و تپش کی زندگی "الْجَحِيمُ" اور اطاعت و فرماں برداری کا انجام ابدی عیش و راحت کی زندگی "الْجَنَّةُ" ہے غرض نقصانِ آخرت سے بالکل بے خوف ہو گئے تھے۔

بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (الْمَدَّثِرُ) ۖ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

دنیا ہی مقصود و مطلوب تھی۔ اور اخروی زندگی بالکل نظر انداز کر دی گئی تھی۔

بَلْ تَحْتَوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

اس بنیادی خرابی کا نتیجہ یہ تھا کہ خون خرابہ، فتنہ و فساد، فحش و بے حیائی، ہوا و ہوس کی اتباع ان کی زندگی کے جلی عنوانات تھے۔ (یہ نقشہ قیامِ دنیا ہی کا نہیں تھا آج جدید دنیا بھی ان ہی امراضِ قلبی میں مبتلا ہے۔ جدید و قدیم کافروں بے بصیری و کم نظری کی دلیل ہے) الغرض ان تمام خرابیوں کا یہی ایک قدرتی علاج ہے کہ ان خدا فراموش انسانوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ جل شانہ جو تمہارے اور مقامِ کائنات کے خالق و رب ہیں۔ وہی تمہارے "الْوَاحِدُ" ہیں یعنی اللہ ہی کارساز و کارفرما ہیں تم ان کے بندے ہو، ان کے فقیر ہو۔ تم اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کا ملجا و ماویٰ اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دو۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں مدد کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ تم اپنی صلاح و فلاح میں اللہ تعالیٰ کے علم و ہدایت کے محتاج ہو۔ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم اللہ جل شانہ کی ہدایتوں کے مطابق یہ سفر حیات طے کرو۔ یعنی بذوق و شوق اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت اختیار کرو تو پھر تمہارا ابدی ٹھکانا، آخرت کی

خیر و البقی زندگی " الجنتہ " ہوگا اور اگر اس کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرو گے تو یاد رکھو کہ خسرانِ آخرت ابدی ٹھکانا " النار " یقینی ہے۔

انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے نقصان ہی کے خوف سے اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے خا فطرت کی ہلاکت یہی ہے کہ نقصانِ آخرت جو ابدی حقیقی نقصان ہے اس کا خوف دلا کر بندوں کو بندگیِ رب کی طرف بلایا جائے۔

وانذرهم..... یوم الحسرة ﴿ اور ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ ان کے اعمال کا اذ قضی الامر وہم فی غفلة وهم ﴿ فیصد کیا جائے گا (جس سے) وہ غفلت میں ہیں اور لا یؤمنون ﴿ (سورہ مریم) ﴿ (جس پر) ان کو یقین نہیں۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغِ عام کے حکم کی تعمیل میں کوہِ صفا پر چڑھ کر قبائلِ قریش کو جمع کیا ا سب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے کبھی کوئی غلط یا یہودہ بات تمہارے منہ سے نہیں سنی۔ ہم کو یقین ہے کہ تم صادق اور امین ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو۔ پہاڑ کے دونوں جانب میری نظر ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ دشمنوں کی ایک فرج تم پر حملہ کرنے کے لئے آرہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے۔ سب لوگوں نے کہا تم جیسے راست گو آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا۔ تم کو سمجھانے کے لئے یہ ایک مثال تھی۔ اب یقین کرو کہ موت تمہارے سر پر آرہی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ میں عالمِ آخرت کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تم دنیا کو دیکھ رہے ہو تم کو وہاں کے عذابِ شدید سے ڈراتا ہوں۔"

ایک روایت میں ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا۔

انذار عشیرتک الاقرین ﴿ ڈرا اپنے قرابتِ فاروں کو۔

تو آپ نے تمام قریش کو جمع کیا اور ہر ہر قبیلہ کا نام لے کر منبرہ فرمایا۔

یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار۔ یا بنی کعب بن کعب انقذوا انفسکم من النار۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار۔
 ۱۔ اے اولادِ کعب بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے۔
 ۲۔ اولادِ مرثہ بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے۔
 ۳۔ اولادِ ہاشم بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے۔

اسی طرح اپنے چچاؤں، چچے بھائیوں اور اپنی بھوپھی صفیہ اور صاحبزادی فاطمہ الزہرا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ میں تم کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

عام طور سے آپ کا طریقہ دعوت یہی تھا کہ آپ جنت کی بشارت سنا کر ایمان لانے کی ترغیب دلاتے اور انکار حق کی ابی جزاء عذابِ نار سے ڈراتے۔ اشدّ جلّ شانہ نے آپ کو اسی طریقہ دعوت کی تعلیم دی تھی۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ ﴿۱﴾ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿۲﴾ (آخرت میں جنت ہے جس کے نیچے بہنیں بہتی ہیں۔

تذیر کی دو آیتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اسی سورہ مریم میں ارشاد ہے۔

فَأَمَّا يَسْرِئُهَا بِلِسَانِكَ لَنَبَشِّرِيهِ ﴿۳﴾ پس ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں اس لئے نازل کیا ہے کہ آپ اس سے

الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرِيهِ قَوْمًا لَدَا ۝ ﴿۴﴾ متقیوں کو (جنت) کی خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو لوگوں کو دوزخ سے ڈرائیں

سورۃ الشوریٰ میں ہے۔

وَعَذْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا ﴿۱﴾ اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی وحی کے ذریعہ نازل

عَرَبِيًّا لَنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ ﴿۲﴾ کیا تاکہ آپ کہہ کے باشندوں کو اور اس کے اطراف کے

حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ ﴿۳﴾ باشندوں کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن (یومِ حساب سے)

لَا سَرِيبَ فِيهِ ۝ ﴿۴﴾ ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

ان ہدایاتِ ربانی کی تعمیل میں آپ نے لوگوں کو بندگیِ رب کی طرف بلایا۔ آپ لوگوں سے کہتے:۔

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے تمام معبودوں کا انکار کیا

اور اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی سورتیں ہیں ان میں

بیشتر انجامِ آخرت، حیاتِ بعد الموت کا بیان ہے۔ قیامت کا اور اس کے اہم اہم اجزاء کا ذکر ہے روزِ حساب کا

ذکر ہے۔ ..... جنت و نعمائے جنت کی وضاحت۔ دوزخ و عقوباتِ ناسکی تفصیل ہے۔ (نبوی تعلیم

اسی نمونہ پر ہے۔ جومات کے مبلغین، مصلحین، مجددین کے لئے سورہ حٰن ہے۔ تبلیغ و اصلاح و تجدید کا کام

ناقص و ناپسندیدہ رہیگا اگر اس میں بشارت و نذارت کی تفصیل و تکرار نہ ہو۔

اہلِ مکہ جو سلا بعد نسل اس بنیاد میں مست تھے کہ ملائکہ پرستی اور جتنہ پرستی کی شکل میں خدا پرستی کی جو تعلیم

ان کے آباء و اجداد نے دی ہے وہی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی خوش حالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم

سے راضی ہیں۔ پس مرنے کے بعد بھی خوشحالی میں کونصیب ہوگی اس لئے وہ قیامت، یومِ حساب، یومِ جزائے اعمال

کے قائل نہیں تھے۔ وہ نہ یہ برداشت کر سکتے تھے کہ دنیا و آخرت کا نفع و ضرر جن افرادِ خلق کے اختیار میں سمجھ رہے

تھے اُن کے نافع و ضار ہونے کا انکار کیا جائے اور نہ یہ برداشت کر سکتے تھے کہ جس عقیدہ و عمل کو وہ قرب الہی و رضائے الہی کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ اسی کو قہر و عذاب الہی کا موجب کہا جائے۔ چنانچہ وہ دعوت الی اللہ کا پیغام ”لا الہ الا اللہ“ سن کر بھڑک اٹھے اور آپ کو مجنوں، مسلوب العقل کہا۔ ساحر کہا۔ شاعر کہا۔ کیونکہ اپنے ہی جیسے ایک بشر کا رسول اللہ ہونا بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔

وقالوا مال ہذا الرسول یا کل الطعام ﴿۱﴾ (الفرقان) ﴿۲﴾ باز اُن میں چلتا پھرتا ہے۔

وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی شان معمولی آدمیوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بلکہ رسول اللہ کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اُس کی جلوس فرشتے ہوں، اور اس کی رہائش و خور و نوش کا غیبی سامان اس کے ساتھ ہو۔ چنانچہ کہتے تھے۔

لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ ﴿۱﴾ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر نذیراً و یلقی الیہ کتراً و یتکون لہ ﴿۲﴾ ڈراتا یا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ کیوں نہیں آگیا جنة یا کل منها ﴿۳﴾ (الفرقان) ﴿۴﴾ یا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔

ان کو حیرت ہوئی کہ ان ہی میں کا ایک آدمی اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔
اكان للناس عجبا ان اوحینا الی ساجد ﴿۱﴾ کیا (کہ کے) لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے منہم (الی الایہ) (سورہ یونس) ﴿۲﴾ ایک شخص کے پاس وحی بھیجی۔
اہل باطل کی یہی ذہنیت ان کے ایمان لانے میں مانع و مزاہم تھی۔

وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم ﴿۱﴾ اور جب ان کے پاس ہدایت پہنچی تو ایمان لانے کے لئے ہجر اس الہدی الا ان قالوا ابعت اللہ شبرا ﴿۲﴾ کے اور کوئی بات مانع نہیں ہوئی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسولاً (یعنی اسرائیل) ﴿۳﴾ رسول بنا کر بھیجا ہے۔

اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی و اولین کام یہی تھا کہ یہ تین حقائق اولاً ان کے ذہن نشین کرائیں۔

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہیں۔ ربوبیت و الوہیت الہیہ میں افراد خلق ملائکہ و انبیاء علیہم السلام و غیرہم شریک نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کا کیا مطلب ہے؟
دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول اللہ ہیں۔ اور آپ کو رسول اللہ ماننے کا کیا مطلب ہے۔
تیسرے یہ کہ انسان کا آخری ٹھکانا عالم آخرت ہے۔ جو جزائے اعمال کا عالم ہے۔ اور جزائے اعمال کا

تعلق بالکلیہ انسان کے عقیدہ و عمل سے ہے۔ سعی و محنت سے ہے۔ اگر اس کا عقیدہ و عمل تعلیم ربانی کے مطابق ہوگا تو اس کے لئے آخرت میں نفع ہی نفع ہے یعنی ایک ابدی عیش و راحت کی زندگی "الْجَنَّةُ"۔ ورنہ نقصان اور شدید نقصان، ہنایت تکلیف دہ نقصان ہے۔ ایک ابدی سوز و پیش کی زندگی "الْجَحِيمُ"۔ اس لئے قیامت، یوم حساب اور جزائے اعمال کے ہر دو عالم "الْجَنَّةُ" و "النَّارُ" یقینی ہیں۔

یہ تینوں حقائق بالکل عقل و فطرتِ انسانی کے مطابق ہیں۔ ان کو ثابت کرنا خالص علمی و فکری کام تھا جس کو آنحضرتؐ کی عقل، فہم، اختیار تمیزی اور صواب دید پر نہیں چھوڑا گیا۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے باطل عقاید کی تردید اور اثبات حق کے حلال نازل فرمائے۔ اور ان ہی دلائل کو بیان کرنا رسالت کے فرائض میں رکھا۔

يَسْأَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِنَا ۚ

ہم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا تے ہیں۔

کیونکہ دعوتِ الی اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جہل دور ہو اور وہ علمِ حق سے بہرہ ور ہو چنانچہ قرآنی آیتوں میں علم اللہ ہے جس میں ہدایت کی روشنی ہے۔ یہ ایک وقت اللہ تعالیٰ ہی کے اللہ واحد ہونے اور یومِ حساب قائم اور عالمِ جزاء آباد ہونے کے عقلی و فطری دلائل بھی ہیں۔ اور رسالتِ محمدیہ کا مکمل ثبوت بھی، آیات اللہ ہی کو سمجھنے اور ماننے سے خوفِ الہی پیدا ہوتا ہے۔ اور خوفِ الہی سے نفس کا تنزیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد ہے

يُزَكِّيهِمْ
يعني ان کو گندے عقائد و اعمال سے پاک کرتے ہیں۔

یزکیم

یعنی ان کو گندے عقاید و اعمال سے پاک کرتے ہیں۔

مثلاً سورہ العام کا یہ سلسلہ کلام :-

وهو الذي انزل من السماء ماءً فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضراً ثم انخرج منه حبا متراكباً ۝ ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من اعناب والزيتون والزمان مشتبهاً وغير متشابه ۝ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ۝ ان في ذلكم لآيات لقوم يوفون ۝ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ۝ سبحانه ۝ وتعالى عما يصفون ۝ يدع السموات والارض ۝ اني يكون له ولد ۝ ولم تكن له صاحبة ۝ وخلق كل شيء ۝ وهو بكل شيء عليم ۝ ذلكم الله ربكم ۝ لا اله الا هو عظام كل شيء فاعبدوه ۝ وهو على كل شيء وكيل ۝

ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے پانی برسنا پھر اس کے ذریعہ ہر قسم کے نباتات کا اس طرح زمین سے نکلنا کہ پہلے سبز شاخ پیدا ہوتی ہے پھر اس میں دانے نکلتے ہیں۔ اور کھجور کے درختوں میں ان کے خموشے جو بوجھ سے جھک

جاتے ہیں۔ مگر گرتے نہیں۔ اور اسی پانی سے انگور و زیتون اور انار و غیرہ جو باہم صورت و ذائقہ میں ملتے جلتے بھی ہیں اور علیحدہ بھی اور یہ پھل جب درخت میں لگتے ہیں اور پکتے ہیں۔ ان میں تم غزوہ فکر کرو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بلا شریک غیرے تمہارے رزق کا تمہاری پرورش کا یہ اہتمام کیا ہے۔ یہ محض تمہارا جہل ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا یہ نظام حکومت اجتناب کی تجاویز و سفارشات سے چل رہا ہے۔ اور اسی جہل کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان من گھڑت باتوں سے بہت پاک اور برتر ہیں۔ اپنی کار سازی، کار فرائی میں اللہ تعالیٰ ملائکہ و اجنہ و غیرہ کی تجاویز و سفارشات کے محتاج نہیں یہ بات ان کی شان سے بعید ہے۔ جنات اور تمام کائناتِ ارضی و سماوی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اولاد یا بیوی قرار دینا اور بوقت تخلیق جو سرے سے موجود ہی نہ ہو اس کو تدبیرِ امر میں شریک سمجھنا کتنی غلط، خلافِ عقل اور یہودہ بات ہے۔ ہر بات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تم سب جاہل ہو لہذا اللہ تعالیٰ جو حقیقت بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھو اور مانو۔ کسی فردِ خلق میں یہ قابلیت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظامِ رلوبیت میں دخل ہو سکے۔ اللہ ہی تمہارے حاجت روا ہیں۔ پس جنات یا اور کوئی مخلوق لائقِ پرستش نہیں۔ بلکہ اللہ جل شانہ قابلِ پرستش ہیں۔ ان ہی کی ہدایت کی اتباع کرو۔ غور کرو جو سب کا رب ہے وہی متقی عبادت ہے۔ نہ کہ مخلوق جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ ضرر ہے۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوق باذنِ الہی تم کو نفع و ضرر پہنچنے کا ذریعہ ہے نہ کہ نافع و ضار پس تمام مخلوق اللہ ہی کی محتاج و محکوم ہے وہی کاردار ہیں۔ یعنی تم کو رزق، صحت، عافیت، خوش حالی عطا کرنا بالکل اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ہر حاجت اور ضرورت و مشکل میں ان ہی سے مدد مانگو۔ مدد کے لئے ان ہی کو پکارو۔

اسی طرح سورہ طہ کی ابتدائی آیتیں :-

لہ ما فی السموت وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری ۝ وان تجھد بالقول فانہ یعلم السر ۝ واخفی ۝ اللہ لا الہ الا هو ۝ لہ الاسماء الحسنہ ۝ اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کی یہ دلیل بالکل مختصر ہونے کے باوجود کتنی قوی اور جامع ہے آوازِ کلام ہی میں یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ کائناتِ ارضی و سماوی میں جو بھی ہے اس میں کتنا ہی کمال ہو، حسن و خوبی ہو، نفع و ضرر کی، منع و عطا کی قوت ہو، مگر ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے محکوم و محتاج اور بلا اذنِ الہی کسی کے نفع و ضرر پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہیں تو وہ روک نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہی ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ اس کو دفع نہیں کر سکتے۔ آسمانوں اور زمین پر بلا شریک غیرے اسی کی حکومت ہے وہ کسی کی رائے و مشورہ کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ زمین کی تہ در تہ میں جو غمی و تری ہے وہ اسی کے حکم سے ہے۔ تم جو اس کو بلند آواز سے پکارتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ پسند آواز کی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چھپی ڈھکی پوشیدہ سے پوشیدہ

بان کو بھی جانتا ہے۔ وہ فرماں روا، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ بادشاہ کے کارندے کسی بات کی اطلاع بادشاہ کو دیئے بغیر بادشاہ اس سے باخبر نہیں ہوتا اور نہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہ دوسروں سے رائے مشورہ لے کر ہی حکم جاری کرتا ہے خبردار! اتم افراد خلق میں بعض کمالات و اوصاف کو دیکھ کر ان کو خدا لئے تعالیٰ کا شریک نہ قرار دو۔ تمہارا سنوارا اور بگاڑا بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہر حسن و خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ اوصافِ حسنیٰ سے کوئی فرد خلق متصف نہیں۔ پس اس کی بندگی کرو۔ یعنی اپنی صلاح و فلاح چاہتے ہو تو اسی کی ہدایتوں پر چلو، مدد کے لئے اسی کو پکارو۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔

کبھی اہل باطل کے مسلمات سے استدلال کر کے ان کو سمجھاتے ہیں۔

قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ه فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانی تصرفون ۵

ان سے کہئے کہ تم تو یہ ملتے ہی ہو کہ آسمان و زمین سے اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لئے رزق کا انتظام کر رہے ہیں تمہاری شنوائی و بینائی ان ہی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہیں پھین لیں۔ اور یہ بھی مانتے ہو کہ جاندار سے بچان اور بے جان سے جاندار، ان ہی کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تم کو یہ اقرار ہے کہ نظامِ کائنات کے مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو پھر ان مسلمات کے باوجود تم کس دلیل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی فرماں روائی میں دوسروں کو شریک سمجھتے ہو۔ اللہ کی شان میں ایسی غلط بات کہنے سے تم ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ تمہاری حاجت روائی کا یہ جو نظام ہے اللہ ہی تمہارا اس کو قائم کئے ہوئے ہیں۔ افرادِ خلق بظاہر تم کو کتنے ہی صاحب اختیار معلوم ہوں۔ مگر حقیقتاً وہ الٰہ و مختار نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ ہی کے محکوم و مملوک ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی میں شریک و دخل سمجھنا ہی گمراہی ہے۔ پس تم کدھر لے جا رہے ہو۔ ایک حقیقت جو بالکل ظاہر و واضح ہے اس کے خلاف بے حقیقت باتوں کو حقیقت سمجھ رہے ہو یہ محض ظن ہے۔ بے اصل خیالات ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنوں کے پانچویں رکوع میں مشرکین کے مسلمات سے استدلال کرتے ہوئے اثباتِ حق کرتے ہیں۔

ما اتخذ الله من ولدٍ الله نے مشورے و مدد کے لئے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وما کان معه من الٰہ اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور صاحب اختیار ہے۔ اذ الٰہ الذہب کل الٰہ بما خلق ولعلہ بعضهم علی بعض طم خود ہی غمخ کړو اگر ایسا ہوتا تو یہ نظامِ عالم درہم برہم ہو جاتا۔ نظمِ عالم میں جو کچھ بتا ہے، انسانوں کے حیات و موت، رزق کا جو ایک ہی قانون ساری دنیا میں جاری و ساری ہے وہ اس بات کی ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ واحد ہیں۔ اور وہی قابلِ عبادت ہیں سبحان اللہ

علماء و صوفیاء ان باتوں سے اللہ سبحان ہیں جن کو جاہل انسان اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب و الشہادۃ فتعلیٰ اعمالیہ شرکون ہر بات جو ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تمہارے ظاہری و باطنی احوال سے باخبر ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کو کسی خبر رساں کی ضرورت نہیں کسی اور فرد خلق کو عالم غیب سمجھنا شرک ہے۔ پس شرک جیسی بے حقیقت باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت برتر ہے۔ اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ موت کے بعد انسانوں کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا تہدید آمیز لہجہ سے منکرانِ آخرت کو مخاطب کرتے ہیں۔

افحسبتم انما خلقکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون ہاں تو کیا تم اس خیال میں ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم پریش اعمال و جزائے اعمال کے لئے ہماری عدالت میں حاضر نہیں کئے جاؤ گے۔ یہ تمہارا محض گمان ہے۔ فتعلیٰ اللہ الملک الحق و اللہ العلیٰ و عظیم کی بادشاہت حقیقی ہے لا زوال ہے۔ تم مر کر بھی اس کی گرفت سے نہیں چھوٹ سکتے۔ سن لو کہ مرنے کے بعد ہی جزائے اعمال کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں حق و باطل کی نزاع کا فیصلہ یقینی ہے۔ لا الہ الاہو رب العرش الکریم جس کی فرمانروائی کو نوال نہیں جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تخت حکومت پر اسی طرح جلوہ افروز رہیگا جس طرح آج ہے پس یہی مستحق عبادت ہے مدد کے لئے اسی کو پکارو۔ اور اسی کے در پر سراغ نہ رہو۔ تم اسی کے بندے ہو اس کی حکومت، تمہاری موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں اس کی عبادت کرنے نہ کرنے کی جزا دے پانا اللہ تعالیٰ کا اٹل نظام ہے وہ عالم جزا، تمہارے سفر حیات کی آخری منزل ہے۔ و من یدع مع اللہ الہا الاخر لا یرہان لہ بہ یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مدد کے لئے پکارے جس کے جواز پر اس کے پاس کوئی علمی دلیل بھی نہ ہو تو یاد رہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے شخص پر دار و گیر ہوگی "انہ لا یفلح الکفرون" جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ابد الاباد تک ایک ایسے منکر حقیقت کو فلاں نصیب نہ ہوگی۔ اس ابدی زندگی میں وہ بالکل نامراد ہوگا۔

بالعموم ایک دستور ہے کہ اگر کوئی بات اہم ہو اور مخاطب کو منوانا ہو تو وہ بات قسم کھا کر بیان کی جاتی ہے اس لحاظ سے حق تعالیٰ بھی رسالت محمدیہ اور قرآن مجید کی حقانیت ثابت کرنے اور منکرین کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لئے قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں۔

واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ قسم رات کی جب اس کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے اور صبح کے صبح کی جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ انہ لقول رسول کریمؐ۔ محمدؐ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حیا بعد الموت کے متعلق جو علم وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ایک معزز فرشتے جبریل کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ "ذی قوۃ عند ذی العرش مکیں ہر فرشتہ"

جبریل علیہ السلام کے پاس ذی مرتبہ ہیں۔ نظام کائنات کا ایک بڑا اہم کام ان کے سپرد ہے ان کو بڑی بڑی قوتیں بھی عطا کی گئی ہیں۔ ان کے تحت بہت سے فرشتے کام کرتے ہیں وہ بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیام پہنچاتے ہیں۔ وہ بڑے امانت دار بھی ہیں۔ جبریل نے یہ کلام حق نہایت امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ ”وما صاحبکم بمجنون“ یہ تمہارے ساتھ رہنے والے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مجنونانہ باتیں نہیں ہیں۔ ”لَقَدْ سَأَاكَ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ“ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جو بیان کرتے ہیں کہ جبریل کو آسمان پر دیکھا اور جبریل ان کے پاس آئے۔ اللہ کا کلام ان کو پڑھایا۔ علم حق سکھایا یہ بالکل صحیح ہے۔ ”وما هو على الغيب بضمين“ اور یہ بھی نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جن امور غیبیہ کو بیان کر رہے ہیں اس پر کوئی نعاوذ نہ واجر چاہتے ہیں۔ ”وما هو بقول شيطان الرجيم“ اور نہ یہ شیطان مردود کا کلام ہے۔ ”ان هو الا ذكر للعلمين“ یہ نصیحت آمیز کلام تمام بندوں کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح ہر موقع و محل کے لحاظ سے دلائل قرآنی آپ پر نازل ہوتے رہے جو عقل و فطرت کے بالکل مطابق ہیں۔ اور جس میں عالم شہادت پر استدلال کر کے امور غیبیہ کی حقانیت واضح کی گئی۔ ہے اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ہدایت ربانی ”يَتْلُوَا وَعَدِيْكُمْ اِيْتِنَا“ لوگوں کو سناتے اور سمجھاتے اسی سے آپ کا نبی برحق ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اِلٰہ واحد ہونا بھی اور یوم حساب و عالم جزاء کا حق ہونا بھی۔ پھر مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ آپ اُمّی تھے۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مگر علم و حکمت کا دریا تھا کہ دہن مبارک سے اُبل رہا تھا۔ اور کلام کا انداز خطاب بتا رہا ہے کہ رب اعلیٰ و عظیم اپنے بندوں سے مخاطب ہیں۔ جس میں فطرتِ انسانی کی ترجمانی ہے، رہبری ہے، اور ایسی دلکشی و اثر آفرینی ہے فصاحت و بلاغت ہے جو انسانی کلام میں نہیں پائی جاتی۔ جس میں بندوں کو بندگی، انسان کو انسانیت سکھائی گئی ہے۔ یاد دہانی تامل حل اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ کہ آپ کی زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ لفظاً لفظاً اللہ ہی کا کلام ہے اور آپ یقیناً رسول اللہ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) چنانچہ کئی ایک حضرات نے آیات قرآنی کو سن کر ہی بے اختیار دعوتِ حق قبول کر لی آئندہ اپنے اپنے مقام پر دوچار ایسے واقعے ناظرین کے ملاحظہ میں آئیں گے۔ علاوہ ازیں لوگ آپ سے مختلف سوالات کرتے اور آپ کو اشاعتِ حق کے کام سے روکنے کے لئے مال و دولت کی ترغیب و تحریص دیتے تو اس کے جواب میں آپ پر فوراً وحی نازل ہوتی اور آپ وہی جواباً سنا دیتے۔ آئندہ سطور میں موقع و محل پر ایسے واقعات بھی بیان کئے جائیں گے۔

الحاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سب کو سمجھانا شروع کیا۔ ہر گلی کوچے میں ہر میلے میں پہنچ جاتے اور لوگوں کو بندگی حق کی طرف بلاتے۔ ادھر قریش نے بھی مخالفت پر مکر باندھ لی اور یہ تصنیف کر لیا کہ حق کی اشاعت نہ ہونے دیں گے۔ ایک تدبیر یہ اختیار کی گئی کہ اسلام قبول کرنے والوں کو سخت اذیت دی جائے

تاکہ وہ دین حق سے پھر جائیں اور دوسروں کو اسلام لانے کی جرأت نہ ہو۔ زیادہ تر ان مظالم کا شکار وہی حضرات جو دوسروں کے زیر اثر تھے۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی تھے سردار قریش امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ کو معلوم ہو کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو گونا گونے تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ گردن میں رسی ڈال کر لٹکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ کتے کی پہاڑیوں میں انہیں لئے پھرتے۔ گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا۔ اور گرم گرم ذرنی پتھراؤں کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ مشکیں باندھ کر لکڑی سے پیٹا جاتا۔ بھوکا رکھا جاتا۔ مگر حق کا یہ شیدائی ہر تکلیف پر 'أَحَدُ أَحَدُ' ہی کہتے یعنی اللہ ہی اللہ واحد ہیں۔ بالآخر سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔

۲۔ عمارؓ اور ان کے والد یاسرؓ اور والدہ سمیمہؓ مشرف باسلام ہوئے تو ابوجہل نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مار کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو تلقین فرمائی۔ 'اصبر و یا الی یا سہر خان موعدا کما الجنة' (اے آل یاسر صبر کرو تمہارا مقام جنت ہے) ایک دن تو ابوجہل نے نبیؐ کی بیٹی کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ راہِ حق میں یہ پہلا خون تھا۔ اسی خون سے اسلام کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوئی۔

۳۔ ابوقلیہ بن کا نام اصل میں تھا ان کے پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں پتھر ملی زمین پر گھسیٹا جاتا۔

۴۔ خباب بن الارتؓ کے سر کے بال کھینچے جاتے، گردن مروڑی جاتی۔ انگاروں پر لٹایا جاتا۔

۵۔ یعینہؓ۔ زبیرہؓ۔ ہندہؓ۔ ام عیسٰیؓ جو باندیاں تھیں ان کے سنگ دل آقا ان کو سخت وحشیانہ سزائیں دیتے۔

۶۔ مصعب بن عمرؓ کی والدہ نے ان کو اسلام لانے کے جرم میں گھر سے نکال دیا۔

۷۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت زبیرؓ جو معزز لوگوں میں تھے۔ ان کے چچا ان کو زد و کوب کرتے۔ رسی سے باندھ

ناک میں دھواں دیتے۔

۸۔ حضرت عمرؓ نے اسلام لانے سے پیشتر اپنی باندی اور اپنے بہنوئی کو مارا پیٹا۔

۹۔ بعض صحابہ کو چمڑوں میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے۔ اور بعض کو زدہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھروں میں

لٹا دیتے۔ بغرض مومنین کو ذلیل کرنے اور اذیت پہنچانے میں مشرکین نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

مگر یہ تمام بے رحمیاں، سفاکیاں، حق کے پرستاروں کو راہِ حق سے متزلزل نہ کر سکیں۔ اور سختیوں پر سختی کی جارہی تھیں اور اُدھر ایمان قوی سے قوی تر ہو رہا تھا۔ قریش سمجھتے تھے کہ ان تکلیفوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام کی طرف رُخ بھی نہیں کریں گے مگر فضل الہی دیکھئے کہ اہل ایمان کا صبر و تحمل دیکھ کر ہی دوسرے لوگ اسلام کا حقانیت کے قائل ہوتے جا رہے تھے۔ علاوہ ازیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دیتے

تھراہ میں کلاتے بچھا دیتے تھے۔ نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے۔ بدزبانیاں کہتے۔ ایک دفع جبکہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ لیکن آپ بہ توفیقِ الہی نہایت تحمل و بردباری کے ساتھ تمام سختیاں برداشت کرتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے۔

ایک مرتبہ تمام رؤسائے قریش وفد کی شکل میں آپ کے چچا ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اُن کو بُرا کہتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ اور بے سمجھ کہتا ہے۔ اور ہم کو احمق ٹھہراتا ہے۔ اس لئے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ تاکہ ہمارے آپس میں ایک فیصلہ ہو جائے۔ ابوطالب نے دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ قریش برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا کہ جانِ عم میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں! آپ نے دیکھا کہ چچا کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو گئی (گو بظاہر یہی آپ کے پشت پناہ تھے مگر اصل پشت پناہی توربِ اعلیٰ و عظیم کی پشت پناہی تھی)۔ آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: ”خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیں تب بھی میں اس فرض کو ترک نہ کروں گا یا میرا خدا اس کام کو پورا کرے گا یا میں راہِ حق میں جان دے دوں گا۔ آپ کے اس عزمِ مستحکم نے چچا کو متاثر کر دیا۔ کہنے لگے جا! کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔“ جب یہ دھمکی بھی کارگر نہ ہوئی تو ایک اور تدبیر سوچی گئی کہ ”محمدؐ جو کچھ سناتے ہیں اس میں ایک حلاوت اور دل کشی ضرور ہے۔ اس لئے اب یہ چرچا کرنا چاہیے کہ محمدؐ لوگوں کو ایسا کلام سناتے ہیں جس سے باپ بیٹے، بھائی بہن، شوہر و زن میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کی باتیں نہ سنو اور ان کے پاس نہ جاؤ۔“ اور یہ بھی طے پایا کہ مخالفانہ سرگرمیوں اور ایذا رسانیوں کو اور زیادہ تیز کر دینا چاہیئے۔

پہلی ہجرت حبشہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کے مظالم اتنا کو پہنچ گئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو عبادت کرنے میں زیادہ دشواریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے بحکمِ الہی جان و ایمان کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کو ملک حبش چلے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ (۱۲) مرد اور (۴) مستورات کا ایک چھوٹا سا قافلہ رات کی تاریکی میں جانبِ حبش روانہ ہو گیا۔ اس مختصر قافلے کے سردار حضرت عثمانؓ بن عفان تھے۔ ان کی بی بی رقیہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی شوہر کے ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمؑ اور لوط علیہما السلام کے بعد یہ پہلا قافلہ ہے جس نے راہِ حق میں ترک وطن کیا۔ چند ہی روز کے بعد دوسری ہجرت

جس میں (۸۳) مرد اور (۱۸) عورتیں تھیں۔ حبشہ روانہ ہو گئی۔ اس جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار بھی تھے۔ قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سمندر تک تعاقب کیا۔ یہ جماعت کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکی تھی۔ قریش بھی تعاقب میں حبشہ پہنچے۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ قریش تحائف لے کر اُس کے دربار میں گئے۔ اور کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ ان کو ہمارے سپرد کر دیا جائے مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال پوچھی حضرت جعفر طیار نے جواباً تقریر کی۔

اے بادشاہ ہم پر جہالت کا دور دورہ تھا۔ ہم بتوں کو پوجتے تھے۔ گندگیوں میں مبتلا تھے۔ یہودہ کام کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے تھے۔ کوئی قاعدہ نہ تھا قانون۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا۔ جس کے حسب نسب، سچائی و دیانتداری اور پاکیزگی اخلاق سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو کلام الہی سنا کر بندگی رب کی تعلیم دی۔ اور سمجھایا کہ خدائے تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی عبادت کے قابل ہے مصیبتوں و حاجتوں میں مدد کے لئے اسی کو پکارو۔ سچ بولو۔ وعدہ پورا کرو۔ نماز پڑھو، صدقہ دو۔ ہم نے یہ تعلیم الہی قبول کر لی۔ ہماری قوم ہم سے بگڑ بیٹھی اور ہم کو ستایا تاکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اور پھر طریقہ آبائی اختیار کر لیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں اٹھائیں اور بالآخر تمہارے ملک میں آئے ہیں کہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ بادشاہ نے یہ تقریریں کر کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا۔ اس نے حضرت جعفر طیار نے اس کو سورہ مریم سنائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کی عبدیت و رسالت کا بیان تھا۔ جو عیسائیوں کے باطل عقائد کی تردید تھی۔ نیز اس سورہ میں حشر و پُل صراط اور جزائے اعمال اور جنت و دوزخ کا بیان ہے۔ اُسے سن کر بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اس نے کہا کہ محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح (عیسیٰ علیہ السلام) نے دی تھی۔ اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ پھر کفار قریش کو دربار سے نکلوا دیا۔

(خود ط) :- اس واقعہ میں غور کیجئے کہ جب قرآن سنتے ہی بادشاہ کو اس کے کلام اللہ ہونے کا یقین آ گیا تو اس نے معارف رسالت محمدیہ کی تصدیق کر دی۔ جس سے ثابت ہوا کہ کلام اللہ ہی آپ کے نبی اللہ ہونے کی بڑی دلیل ہے) چند سال کے بعد حبش میں یہ غلط خبر پھیل گئی کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے۔ اس بناء پر اکثر صحابہؓ اور سیدنا عثمانؓؓ کہ واپس آئے۔ یہاں آکر جب معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے تو بعض صحابہ پھر ملک حبش واپس چلے گئے۔ مگر سیدنا عثمانؓؓ اور چند صحابہ واپس نہیں ہوئے۔

جب اہل مکہ نے دیکھا کہ اس تدبیر سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے طے کیا کہ آؤ محمدؐ کو لاپس دیکر دیکھیں شاید مان جلے یہ مشورہ کہہ کے مکہ کا مشہور سردار عقبہؓ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا :-

میرے بھتیجے محمد! اگر تم اس طرح مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود اتنی دولت تمہارے پاس جمع کر دیتے ہیں کہ تم بالامال ہو جاؤ۔ اگر تم کو اقتدار اور عزت کی طلب ہے تو ہم سب تم کو اپنا رئیس بن لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو حاضر ہیں۔ بشرطیکہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ فسل اُگیا ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیں گے۔“ آپ نے جواب دیا۔ ”مجھے نہ دولت چاہیے نہ حکومت نہ میری عقل میں فتور ہے“

پھر حَقَّ السَّجْدَةِ کی ابتدائی آیتیں تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے تَحْلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا تَمَكِّنُ مَنَايِئِمْ جن کا مطلب یہ ہے کہ ”یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں فتور عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کا کلام ہے طَالِبِاَ عِلْمٍ و ہدایت کے لئے بالکل عام فہم ہے۔ اس میں بجاظ انجام حیات و نَدْوۃ جَنَّتْ، مغفوت، بھی ہے اور وعید نَارِ جہنم۔ اس تعلیم کو جو برحق ہے بخوشی قبول کرنے کے بجائے اس سے اعراض و بیلو تہی کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ہرگز نہ مانیں گے آپ کہتے کہ میری عقل میں فتور نہیں ہے۔ میں تمہاری طرح ایک صاحب عقل و ہوش انسان ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم نازل ہوئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ حاجتوں مصیبتوں میں ثابت قدمی کے ساتھ مخالفوں سے بے خوف ہو کہ اسی کو پکارو۔ اور اسی سے مدد مانگو۔ اور یہ خیال ترک کر دو کہ کسی کی سعی و سفارش سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ اسی سے مغفرت کی درخواست کرتے رہو۔ دنیا و آخرت کی خرابی ہے اُن مشرکین کے لئے جو اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں دیتے اور حیاتِ بعد الموت کے منکر ہیں۔ سن لو کہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لئے نہ ختم ہونے والا بہترین بدل ہے۔ غور تو کرو تم خالق کائنات کے اِلٰہِ واحد ہونے کا انکار کرتے ہو۔ اور اس کی مخلوق (احمد و ملائکہ) کو اس کا شریک قرار دیتے ہو یہ کتنا باطل خیال ہے۔“ اس دلنشین کلام سے عقبہ پر سکتہ کا عالم طابری ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر سنتا رہا۔ اور چپ چاپ اُٹھ کر چلا گیا۔ اور رُسُلے قریش سے کہا کہ محمدؐ جو کہتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ منتر ہے کوئی اور ہی چیز ہے۔ تم محمدؐ کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ عرب پر غالب آجائیں تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے۔ ورنہ وہ خود ختم ہو جائیں گے۔

کبھی اپنے شکوک و شبہات و قصور و فہم کی بنا پر طرح طرح کے سوالات کرتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے بشر کو رسول بنانے کے بجائے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس کے جواب میں وحی نازل ہوئی کہ:-

لَوْ جَعَلْنَا مَلٰٓئِكَةً رَّجُلًا

مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ انسان ہی کو دیکھ کر انسانیت سیکھتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کی ہدایت کے لئے فرشتہ کو بھیجتے تو اس کو بھی انسان ہی بنا کر بھیجتے۔

وہی سوال دوسرے الفاظ میں کیا گیا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا (ملائکہ کو کیوں نہ بنایا)۔

قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا

اس کے جواب میں یہ وحی نازل ہوئی کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ۔
 قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا
 مطلب وہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی کو رسول و ہادی بنانا فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے
 بندوں کو بندگی رب کے طور و طریق سکھانے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہی نمونہ ان کے سامنے
 ہو ان کا ہادی ہو ۔

کبھی بڑے تعجب سے آکر پوچھتے کہ کیا واقعی قیامت و روزِ جزاء حق ہے ۔

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هَوَهِ

یقین آفرین الفاظ میں آپ سے اس کا جواب دلویا گیا کہ کہیئے ہاں ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ
 امر واقعی ہے ۔ تم خدا کی گرفت سے نہیں چھوٹ سکتے ۔

قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقُّ ۚ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

کبھی دوسرے قریش فرمائش کرتے کہ آپ کی مجلس میں بعض کم حیثیت ، عزیز لوگ بیٹھا کرتے ہیں جس کی وجہ
 سے ہم آپ کے پاس آکر آپ کی باتیں نہیں سن سکتے کیونکہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری کسر شان ہے ۔
 لہذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ان عزیزوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کیجئے تو ہم شوق سے آپ کی خدمت میں
 آیا کریں ۔ ” یہ بھی دراصل ان کی ایک چال تھی ۔ وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمائش پوری کر دیتے تو پھر
 یہ لوگ اہل ایمان کو طعنہ دیتے کہ دیکھو ایمان لا کر بھی تم محمدؐ کی نظروں میں ہم سے کمتر ہی رہے تاکہ اہل ایمان آپ سے
 بدظن ہو جائیں ۔ اور دین سے پھر جائیں ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ اگر دوسرے قریش ایمان لے آئیں تو ان
 کے زیر اثر جو لوگ ہیں وہ جلد اسلام قبول کر لیں گے ۔ اس بنا پر دوسرے قریش کی فرمائش پوری کرنے کا خیال دل میں آیا ہی تھا کہ وحی
 نازل ہوئی ۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ ۚ
 وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهًا ۚ
 ان لوگوں کو (اپنی مجلس سے) نہ نکالئے جو محض اللہ کی خوشنودی کیلئے
 صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ۔

کبھی قسم کھا کھا کر کہتے کہ اگر کوئی معجزہ آپ سے ظاہر ہو تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے ۔

وَأَقِمْ وَابْتَغِ الْوَعْدَ بِمَا نَهَرْتَهُمْ
 جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا (الانعام)
 اور ان منکر لوگوں نے ۔۔۔۔۔۔ بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم
 کھائی کہ اگر ان کے (یعنی ہمارے) پاس کوئی نشانی آجائے تو ہم ضرور
 ایمان لے آئیں گے ۔

اس کے جواب میں بھی وحی نازل ہوئی ۔

پراس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا..... وہاں سے حضرت حمزہؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا۔ ”بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابوجہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت حمزہؓ اسی وقت مسلمان ہو گئے

سیدنا عمرؓ کا اسلام لانا

سیدنا حمزہؓ کے اسلام لانے کے دو تین روز بعد سیدنا عمرؓ اپنی بہادری کے بھروسے پر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ بدن پر سب ہتھیار سجا رکھے تھے۔ راستے میں ان کو پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں یہ سن کر ان کے گھر گئے۔ اہل ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ ہلوا ہلما ہو گئے۔ مگر یہی کہتے رہے کہ تم چاہو تو مار ڈالو ہم اب اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ ان دونوں کی حالت اور استقامت دیکھ کر سیدنا عمرؓ کے دل میں ذرا رقت پیدا ہوئی۔ اور کہا کہ قرآن میں بھی تو سنو۔ بہن نے سورہ طہ کا پہلا رکوع سنایا۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ طبیعت میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ دل نے پکا دیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور محمدؐ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ جہل و تاریکی دور ہوئی۔ اور دل و دماغ نور ایمان سے منور ہو گئے۔ جس کے قاتل بننے کے لئے گھر سے نکلے ایساں سے اس کے جاں نثار بن کر نکلے۔ آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے اور حق کے پرستاروں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عمرؓ بڑے دلیر اور بہادر تھے۔ علانیہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ دیگر مسلمان بھی جو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے وہ بھی اب کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ مخالفین اس واقعہ سے اور بھی زیادہ جلے اور اپنی سفایکوں اور شرارتوں کو زیادہ تیز کر دیا

معاشی القطارع

جب کفار نے دیکھا کہ ہر قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں اور مال و دولت کی ترغیب کے باوجود محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی جدوجہد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی جہاں جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اس کو اسلام کی دعوت دیتے جلتے ہیں۔ تو ہماوہ محرم انہوں نے یہ طے کیا کہ بنی ہاشم جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے اس سے تمام تعلقات منقطع کر لئے جائیں اور ان سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے۔ چنانچہ اس بات کا ایک معاہدہ لکھ کر قرآنہ لکھ کر پڑا دیا گیا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کا قبیلہ ایک گھائی ”شعب ابوطالب“ میں محبوس ہو گئے قویں ویاں کسی کوئی قسم کی بھی کوئی چیز نہیں لیجائے دیتے تھے اور اطراف پہرے مقرر کر دیئے تھے یہ توفیق الہی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سختیوں کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت کرتے رہے حج کے دنوں میں اس گھائی سے باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو حق و صداقت کا پیغام سنایا کرتے۔ یہ معاشی مقاطعہ تقریباً تین سال تک جاری رہا آخر کار اس طرح ربائی کا سامان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دی۔ بنی ہاشم کے ایک رشتہ دار ہشامؓ مری

نے سیدنا زبیرؓ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے۔ ان کے پاس جا کر کہا کیوں زبیرؓ تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں ابو طالب اور ان کے خاندان کو ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو۔ سیدنا زبیرؓ نے کہا کہ اگر کوئی میرا ساتھ دے تو میں یہ ظالمانہ معاہدہ بھارتی بھارتی بھارتی دوں۔ ہشام نے کہا میں ساتھ دیتا ہوں دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ دو اور ساتھی ابوالخثریٰ اسدی اور زمعہ بن الاسود بھی مل گئے اور ملازہ کا وعدہ کیا دوسرے دن یہ سب مل کر حرم کعبہ میں گئے سیدنا زبیرؓ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ اے اہل مکہ یہ کیا انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنی ہاشم آب و دانہ کو ترسیں۔ خدیجی قسم یہ ظالمانہ معاہدہ جب تک چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا۔ کوئی اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا تو بکتا ہے۔ ہم شروع میں بھی اس معاہدہ پر راضی نہ تھے غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ اور یہ تمام لوگ جا کر بنی ہاشم کو گھائی سے نکال لائے۔ یوں بھی دستاویز بالکل کرم خوردہ ہو گئی تھی۔ اور مخالفین نے اطراف سے پہرے بھی اٹھائے تھے۔ یہ واقعہ سلسلہ نبوی کا ہے۔

ابو طالب اور بنی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال

اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور بنی خدیجہ الکبریٰ نے بھی وفات پائی آپ کی یہ بنی سب سے پہلے سلام لائی تھیں اور اپنا زرو مال بخوشی دادِ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ مگر تبلیغی و اصلاحی جدوجہد میں کوئی فرق نہ آیا آپ بلا اپنے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں منہمک رہے۔ اور حسبِ اہلکے الہی

جاہد ہم بہ جہاداً عبیراً

جہالت کی تاریک دنیا میں علم حق کی روشنی پھیلانے کا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ مکہ سے باہر نکلے۔ اور مکہ کے اطراف کی آبادیوں میں علم حق کی شعاعیں پھیلانے لگے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے آباد تھے ان کو حق و صداقت کا پیغام سنتے ہوئے پایادہ طائف پہنچے۔ طائف عرب کا ایک زرخیز قطعہ تھا۔ یہاں کے باشندوں کو دنیاوی خوشحالی حاصل تھی۔ جس کی وجہ سے ان میں غرور بہت تھا۔ یہاں عرب کا جو قبیلہ آباد تھا۔ اس کے تین سردار تھے۔ (۱) عبدیاللیل (۲) مسعود اور (۳) حبیب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان ہی سے ملے اور علم حق ان کے سامنے پیش فرمایا۔ تینوں نے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ کسی نے کہا کہ میں کعبہ کے سامنے دائرہ منڈوا دوں اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو کسی نے کہا کیا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا جسے ایک سواری بھی بیٹھ سکتی ہو اللہ کو رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنانا۔ آپ صبر و تحمل کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے خیالات کو اپنے ہی پاس کھو

کم از کم دوسروں کو نہ بھکاؤ۔ پھر آپ نے عام طور سے لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لوگوں کو سکھا دیا کہ جتنا ہو سکے ان کو ستاؤ۔ یہ لوگ تقریر کرتے وقت آپ پرستے پتھر پھینکتے کہ آپ ہم میں ترمیم ہو جاتے۔ خون بہہ کر جوتے میں جم جاتا۔ ایک دفعہ بد معاشوں، اوباشوں نے اس قدر آپ کو ستایا اور تنگ کیا کہ ایک مکان کے اہل طے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مالک مکان نے گھر کے اندر سے اس حالت کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر ترس کھا کر اپنے غلام کے ذریعے کچھ انگوڑا آپ کے پاس بھجوائے۔ غلام نے انگوڑا آپ کے سامنے رکھ دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوڑا کھا نا شروع کیا۔ غلام حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ کھانے سے پہلے یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ آپ نے غلام سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے۔ غلام نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینو کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مرد صالح یونس بن متی (یونس علیہ السلام) کے شہر کے باشندے ہو۔ غلام نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے۔ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ غلام سننے ہی جھک پڑا اور آپ کے ہاتھ اور سر کو چوم لیا۔ مالک اور جو لوگ دور سے دیکھ رہے تھے۔ آپس میں کہنے لگے کہ غلام ہاتھ سے نکل گیا۔ جب غلام واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ کم نجت تجھ کو کیا ہو گیا کہ اُس شخص کو چومنے لگا۔ غلام نے کہا حضور عالی آج اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔

(نوٹ: ۱۔ غلام نے یہ ایک جڑی معقول بات کہی تھی۔ نبی برحق ہونے کی ایک دلیل یا علامت یہ بھی ہے کہ وہ گذشتہ انبیاء علیہم السلام کے صحیح صحیح حالات بیان فرمائے جن پر اگرچہ مرور زمانے سے پردے پڑ جاتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں بے کم و کاست محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ آنے والے نبی کو موقع بہ موقع ان واقعات سے باخبر کرتے رہتے ہیں۔ جس میں مخاطبین وحی کے لئے پند و مواعظت و عبرت کا سامان بھی رہتا ہے اور نبی کی صداقت پر وہ ایک دلیل محکم بھی ہوتے ہیں۔ دورِ جہالت کے ایک غلام میں تو یہ فراست تھی کہ وہ آپ کی زبان سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنتے ہی آپ کی نبوت کا قائل ہو گیا۔ مگر آج علوم و فنون کی دنیا کا نام ہنر و ترقی یافتہ مہذب انسان اس فراست سے عاری نظر آتا ہے۔)

اس مقام پر ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ بہوش ہو گئے۔ زید جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی کے باہر لے گئے۔ منہ پر پانی چھڑکا تو آپ کو ہوش آیا اس سفر میں اتنی سخت تکلیفیں اور ذلتیں آپ نے برداشت کیں مگر ایک شخص نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا پھر بھی آپ نہ مایوس ہوتے ہیں اور نہ مخلوق کی شکایت کرتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچانے والوں کو برا بھلا

کہتے ہیں بلکہ ایک بندہ حق کو جو کرنا چاہیئے وہی کرتے ہیں۔ یعنی اپنے رب و مولا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنی طاہری کا اعتراف فرما کر تائب و نصرت طلب کرتے ہیں۔ طائف سے واپس جھٹے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے مگر مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔

مکہ واپس آکر آپ کا یہ دستور رہا کہ مختلف قبیلوں کی سکونت گاہوں پر تشریف لے جا کر تبلیغ فرماتے یا آبادی سے باہر چلے جاتے اور جو کوئی مسافر آتا جاتا مل جاتا اس کو حق و صداقت، امن و سلامتی، دنیا و آخرت کی فلاح کا پیغام سناتے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو عبد اللہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام عبد اللہ تھا کیا اچھا ہو اگر تم اسم ہاشمی ہو جاؤ۔ ابو لہب آپ کی مخالفت میں آبادی کے باہر آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جن جن کو آپ دعوت الی اللہ دیتے ان سے کہتا ”یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ سنو یہ مجھوں ہے اس کی باتوں پر کان نہ دھرو“ ہدایت الہی کی تعمیل میں اور مکہ کے باشندوں کے باطل افکار کے لحاظ سے آپ اکثر وہی آیتیں لوگوں کو سناتے جس میں حیاتِ آخرہ اور دوزخ و جنت کا بیان ہوتا۔ یہ حقائق رؤسائے قریش کے نزدیک آن ہوئی باتیں تھیں اس لئے آپ جب ایسی آیتیں بیان کر کے لوگوں کو بندگی رب کی طرف بلاتے تو مخالفین آپ کو اس بناء پر کبھی ساحر کہتے جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہے۔

وَلَنَقُولَنَّ اَنْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ ﴿۱﴾ اور جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم مرنے کے لے قولن الذین کفرو ان هذا الہم بعد زندہ کئے جاؤ گے۔ تو منکر کہتے ہیں یہ تو کھلا جوا الاسحر مبین (سورہ ہود ع ۱) ﴿۱﴾ جادو ہے۔ اور کبھی آپ کو خدا پر جھوٹ بولنے والا اور مجنون مشہور کرتے۔

وَقَالَ الذِّیْنَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ یَنْبِئُکُمْ اِذَا مَرَقْتُمْ کُلَّ مَمَرٍ ﴿۲﴾ اور یہ کافر لوگ (دوسروں سے) کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ (ان ہونی) خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو (اسکے بعد برزقیامت) ضرور تم از سر نو پیدا کئے جاؤ گے ﴿۲﴾ اللہ کذباً امر بہ جتہ (الباع ۱۴) ﴿۱۴﴾ (یا تو یہ شخص) قصد اخذ پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے یا اسکو کچھ جنون ہے چنانچہ میں سے ایک شخص ضما و از دی کہ میں آیا جو حکیم بھی تھا اور مشہور افسوں گرو بھی۔ اس نے جب ان مخالفین کی زبان سے یہ سنا کہ محمد پر جنون کا اثر ہے تو اس نے کہا میں محمد کا علاج اپنے منتر سے کر سکتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا محمدؐ او تمہیں منتر سناؤں۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھ سے کچھ سن لو پھر آپ نے اسے سنایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسْتَعِیْنُہٗ ﴿۳﴾ سب تعریف اللہ کے واسطے ہم اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں ﴿۳﴾ من یرہدہ اللہ فلا مضلّ لہ ﴿۴﴾ اور ہر کام میں اسی کی اعانت چاہتے ہیں جسے خدا راہ دکھلاتا ہے ﴿۴﴾

ومن يضللہ فلاہادی لہ و ۛ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے خدا ہی رستہ نہ دکھائے
اشہدان لا ایلہ الا اللہ وحدہ ۛ اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا۔ میری شہادت یہ ہے کہ خدا کے سوا
لا شریک لہ واشہدان محمدًا ۛ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ وہ یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک
عبادۃ ورسولہ ۛ نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کا بندہ اور اس کا رسول
اما بعد ۛ ہے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے۔

اس کے بعد قرآن کی چند آیتیں آپؐ نے تلاوت کرنی چاہیں کہ ضما د بول اٹھا کہ اپنی کلمات کو پھر سنا دیجئے۔ دو تین دفعہ اس نے ان ہی کلمات کو سنا اور پھر بے اختیار بول اٹھا کہ میں نے بہتیرے کاہن دیکھے۔ ساحر دیکھے۔ لیکن ایسا کلام کسی سے بھی نہ سنا اور فوراً دین اسلام قبول کر لیا۔

معراج

نبوت کے دسویں سال بتاریخ ۱۲ رجب، آپ کو معراج ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان و زمین کی سیر کرائی۔ اور اپنے اللہ واحد ہونے اور فرماں روائے ارض و سما ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں بتلائیں۔ اولاً جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں امام بن کر جماعت انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اور انبیاء سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے سدرۃ المنتہی تک پہنچے جنت و دوزخ دکھائی گئی۔ پھر وہاں سے بارگاہ خداوندی میں شرف حضور اور شرف کلام عطا ہوا۔ پنج وقتہ نماز فرض ہوئی۔ اور پرستارِ حق کے لئے ایک بڑی نعمت یہ عطا ہوئی۔

من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت ۛ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں
لہ حسنۃ فان عملھا کتبت لہ عشرًا ۛ ایک نیکی لکھی جائیگی۔ اور جو اس کو انجام دیا تو دس نیکیاں اس
ومن ہم بسیئۃ فلم یعملھا لم ۛ کے لئے لکھی جائیں گی۔ اور جو کوئی بُرے کام کا ارادہ کرے اور اس
تکتب لہ شیئًا فان عملھا کتبت ۛ کو نہ کیا تو اس کے لئے کچھ نہ لکھا جائے گا اور اگر وہ بُرا کام کرے
لہ سیئۃً واحدۃً (مسلم) ۛ تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔

اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا ہوئیں۔

۱۔ پانچ وقت کی نمازیں۔

۲۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔

۳۔ آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لئے بخشش کا وعدہ جس نے شرک نہ کیا ہو۔

آپ کی دیگر تعلیم کی طرح پہلائے عرب نے واقعہ معراج کا بھی اٹھار کیا اور آپ کی بڑی ہنسی اڑائی۔ انہی دنوں طفیل بن عمرو مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ نوح بن میں اُن کا خاندان رئیسانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ طفیل بذاتِ خود شاعر تھے اور بڑے سمجھدار شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہران کا استقبال کیا اور اچھے طور سے ان کی خدمت اور تواضع کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے

”مجھے اہل مکہ نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ یہ شخص (محمد) جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا الگ الگ رہنا۔ اس کو جادو آتا ہے۔ یہ اپنے جادو سے باپ و بیٹے، زن و شوہر اور بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے کام اتر کر دیئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو اس لئے ضروری اور اہم نصیحت یہ ہے کہ نہ اُس شخص کے پاس جانا نہ اس کی بات سنا اور نہ خود اس سے بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روٹی سے بند کر لیتا تاکہ محمد کی آواز کی بھنک بھی میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک روزیں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا محمد نماز پڑھ رہے تھے۔ خدا کی مشیت یہی تھی کہ ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچے۔ میرے کانوں میں اس وقت روٹی نہیں تھی۔ میں نے سنا کہ ایک نہایت اثر آفریں کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں۔ اچھے بُرے کی تمیز رکھتا ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میں محمد کی باتیں نہ سنوں۔ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب محمد اسی گھر کو چلے تو میں نے مکان پر پہنچ کر محمد کو اپنا پورا واقعہ سنایا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ سنائیے محمد نے قرآن کی آیتیں تلاوت کیں۔ بخدا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ جس میں اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت ہو۔“

الغرض یہ اسی وقت پرستارِ حق ہو گئے۔ اور اس طرح قریش جس شخص کو بات بات میں مخدوم و مطلع کہتے تھے وہ بات کی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے خادم و مطیع بن گیا۔ قریش کو یہ واقعہ بہت شاق اور ناگوار گذرا۔

(نوٹ :- اس واقعے سے بھی یہی حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ کلام اللہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔)

مکہ سے جانبِ غرب تین سو میل کے فاصلے پر یثرب نامی ایک شہر آباد ہے۔ کعبہ کے تعلق سے مکہ میں یثرب کے باشندوں کی کافی آمد و رفت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے مسافروں کے پاس بھی

جا کر دینِ حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر شرب کی مختصر تاریخ بیان کر دی جائے۔

مدینہ کی مختصر تاریخ

اب اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آکر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر پڑ گیا۔ اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ بہت قدیم زمانے میں یہودی یہاں آکر آباد ہوئے۔ ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں۔ مدینہ کے تمام اطراف پر انہوں نے قبضہ جمالیا اور ہر جگہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے تھے۔ اور انہی میں سکونت رکھتے تھے۔ یہاں کے دوسرے باشندے یمن کے رہنے والے تھے۔ جو وہاں کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے گھبرا کر مدینہ میں آکر آباد ہو گئے۔ ابتداءً یہ دو بھائی تھے۔ اوس اور خمرزج۔ انہی کے خاندان یہاں پھیلے۔ (یہی لوگ اسلام لانے کے بعد انصار کہلائے جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔)

یہ خاندان جب مدینہ میں آیا تو یہود، نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ اس پاس کے تمام مقامات ان کے قبضہ میں تھے۔ مال و دولت سے مالا مال تھے۔ آل و اولاد کی کثرت سے بیس اکیس قبیلے بن گئے تھے۔ دور تک ان کی بستیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ انصاری کچھ زمانے تک ان سے الگ رہے۔ لیکن ان کا زور و اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ (نوٹ) : جب دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کی اعانت و شرکت کا بحلف معاہدہ کرتے تھے وہ باہم حلیف کہلاتے تھے۔ ایک مدت تک یہ دونوں حلیف رہے۔ رفتہ رفتہ جب انصار کا خاندان پھیلتا گیا۔ اودان کو بھی کچھ اقتدار حاصل ہوتا گیا۔ تو یہود نے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔

یہودیوں کا ایک رئیس فطیون نہایت عیاش و مکار تھا۔ اس کا حکم تھا کہ شہر میں جو دو شیرہ لڑکی بیاہی جائے وہ پہلے اس کے عشرت کدہ میں لائی جائے۔ یہود نے تو اس بے حیائی کو گوارا کر لیا تھا لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ اس زمانے میں انصار کا سردار ایک شخص مالک بن عجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن عجلان کے سامنے سے بے حجابانہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی اُٹھ کر گھر میں آیا اور بہن پر بہت خفا ہوا، بہن نے کہا کہ آپ کا غصہ تو ٹھیک ہے لیکن کل فطیون کی خلوت میں جو جانا ہو گا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جملہ مالک کے لئے تازیانہٴ عبرت ثابت ہوا۔ دوسرے دن جب اس کی بہن دہن بن کر فطیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانی کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا۔ اور فطیون کو قتل کر کے ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی۔ ان کے حکمران وقت نے مالک کی زبانی یہ حالات سنے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس و خمرزج کے رؤساء کو بلا کر ان کو اکرام و انعام سے

نوازا۔ پھر روسائے یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس طرح یہود کا زور ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔

انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج مدینہ اور حوالی مدینہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں منقسم ہو گئے تھے اور مدت تک باہم متحد رہے۔ لیکن پھر دستورِ جہالت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خونریز لڑائیاں ہوئیں۔ اور دلوں میں سخت عداوت پیدا ہو گئی۔

انصار گو بہت پرست تھے مگر یہود سے چونکہ میل جول تھا۔ اسلئے الہی تعلیم سے نا آشنائے محض نہ تھے یہود سے اگرچہ ایک گونہ رقابت رکھتے تھے لیکن ان کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے۔ یہودیوں میں توریت کی تعلیم کا کافی چرچا تھا۔ انہوں نے مدینہ میں کئی ایک علمی مدارس قائم کئے تھے۔ جہاں توریت کی تعلیم ہوتی تھی۔ انصار جہاں تھے اس لئے ان پر یہود کے علمی تفوق کا اثر پڑنا ضروری تھا۔ چنانچہ انصار میں سے جس کو اولادِ ذریتہ نہیں ہوتی تھی وہ منت ماننا تھا کہ لڑکا ہوگا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔ یہودی توریت کی تعلیم کی بناء پر یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر بھی اور آنے والا ہے اور ایک کتاب اللہ بھی نازل ہونے والی ہے۔ اور اکثر اس کا چرچا بھی کرتے تھے۔ اور نہ صرف چرچا کرتے تھے۔ بلکہ لڑائیوں میں اس کتاب کا واسطہ دے کر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿۱﴾ اُورحب اللہ کے پاس سے اُن کے پاس کتاب آئی جو اس مصدق لما معہم وکانوا من قبل ﴿۲﴾ کتاب کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے اور وہ اس یستفتحون علی الذین کفروا (الایہ) ﴿۳﴾ کتاب سے پہلے (اس کے واسطے سے) کافروں کے مقابلہ میں (سورہ بقرہ) ﴿۴﴾ اپنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔

اسی بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود اور ایک کتاب کے ذکر سے ایک حد تک آشنا تھے۔ وقت آگیا تھا کہ آفتاب اسلام کی جو شعاعیں مکہ کی گھائیوں سے نمودار ہوئی تھیں وہ مدینہ کے افق پر چمکیں اور وہیں سے ساری دنیا میں پھیلیں۔

اپنی ایام میں جب کہ آپ باہر سے آنے والے مسافرین کو دعوت الی الحق دینے جلتے تھے۔ مدینہ سے قبیلہ انصار کا ایک شخص سوید بن ہمام نامی مکہ میں حج کے لئے آیا۔ یہ شاعری و جنگ آوری میں بھی ممتاز تھا۔ اور اس کے پاس اقوال لقمان کا نسخہ بھی تھا۔ جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سوید نے امثال لقمان پڑھ کر آپ کو سنایا۔ (یہ اقوال حضرت لقمانؑ کی جانب منسوب تھے) آپ نے فرمایا میرے پاس جو چیز ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں جنہیں سن کر وہ بلا تامل اسلام لے آیا۔

انہی ایام میں انصار کے قبیلہ اوس کے چند لوگ قریش سے معاہدہ کرنے کے لئے مکہ آئے تھے جن میں چند نوجوان بھی تھے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا :-

”میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی فلاح ہے۔ کیا تمہیں اپنی فلاح مطلوب ہے۔ وہ بولے ایسی کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مخلوق کی ہدایت کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ بندگانِ خدا کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا ہی کی عبادت کریں۔ ذلت و فقر کا تعلق اللہ ہی سے قائم کریں۔ اور شرک نہ کریں۔ مجھ پر خدا نے کتاب نازل کی ہے۔“

پھر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان نوجوانوں میں سے ایک شخص ایاس بن معاذ نے سنتے ہی کہا بخدا یہ تمہارے لئے اس مقصد سے بہتر ہے جس کے لئے تم یہاں آئے ہو۔ راویوں کا بیان ہے کہ ایاس بن معاذ کا دل دعوتِ حق کو قبول کر چکا تھا۔ کیونکہ دینہ واپس ہو کر جب چند روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ

حضرت ابوذر غفاریؓ کا ایمان لانا

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرِ شریب (مدینہ) ہی میں تھے کہ انہوں نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی اور اپنے بھائی انیس سے کہا تم کہ جاؤ اور اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس ایک مشہور فصیح البیان شاعر تھے۔ مکہ آئے، آپ سے ملے پھر واپس جا کر بھائی سے کہا کہ میں نے محمدؐ کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابوذرؓ کو اتنی بات سے کچھ تسلی نہ ہوئی۔ آخر خود پیدل مکہ پہنچے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹ رہے۔ سیدنا علیؓ ادھر آ نکلیے۔ انہوں نے ابوذرؓ کے نزدیک آ کر پوچھا کوئی مسافر معلوم ہوتے ہو۔ ابوذرؓ نے کہا ہاں! سیدنا علیؓ ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ رات ابوذرؓ نے وہیں گزاری۔ نہ سیدنا علیؓ نے کچھ پوچھا اور نہ ابوذرؓ نے کچھ دریافت کیا۔ صبح ابوذرؓ پھر کعبہ میں آ گئے۔ دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی۔ مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ سیدنا علیؓ پھر آ پہنچے اور فرمایا شاید تمہیں ٹھکانا نہیں ملا ابوذرؓ نے کہا ہاں۔ سیدنا علیؓ پھر ان کو ساتھ لے گئے۔ اتنا ئے راہ میں پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو۔ ابوذرؓ نے اپنا ماجرا سنایا۔ سیدنا علیؓ ان کو لے کر خدمتِ نبویؐ میں پہنچے۔ ابوذرؓ نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے آپؐ نے ان کو اسلام کی تعلیم دی۔ ابوذرؓ اسی وقت حلقہِ مگویشِ اسلام ہو گئے آپؐ نے فرمایا چاہو تو ابھی اس کو چھپائے رکھو۔ ابوذرؓ کا قلب اس وقت جوشِ ایمان سے معمور تھا۔ عرض کیا بخدا دشمنوں میں اعلانِ حق کر کے ہی رہوں گا پھر کعبہ کی طرف آئے جہاں قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو سنا کہ یا فاذ بلند کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ و

اشہد ان محمدًا عبدًا ورسولاً پڑھا۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے۔ اور مار ڈالنے کے ارادے سے مارنا شروع کیا۔ حضرت عباسؓ اس وقت موقع پر پہنچ گئے۔ اور حضرت ابوذرؓ کو پہچان کر قریش پر برہم ہوئے اور کہا یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ جہاں تم تجارت کے لئے آتے جاتے ہو۔ قریش یہ سن کر حضرت ابوذرؓ کے پاس سے ہٹ گئے دوسرے دن بھی حضرت ابوذرؓ نے مسب کے سامنے اعلانِ حق کیا۔ پھر لوگوں نے انہیں مارا اور حضرت عباسؓ ہی نے پھڑپھڑایا حضرت ابوذرؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ رحمت سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ مگر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم وطن واپس چلے جاؤ۔ اور وہیں حق کی اشاعت کرتے رہو۔

نبوت کے گیارہویں سال حج کے زمانے میں، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرِ مکہ سے چند میل پہلے رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی عقبہ پر چند لوگوں کے باتوں کی آواز سنی۔ اس آواز پر آپؐ ان کے پاس پہنچے یہ قبیلہ خزرج کے چھ آدمی تھے۔ جو مدینہ سے آئے تھے۔ آپؐ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قرآن مجید کی آیتیں سنائیں جن میں خدا تعالیٰ کے عظمت و جلال، قہر و عتاب، اور فضل و احسان کا ذکر تھا۔ ان کے دلوں کو خوفِ الہی سے ڈرایا۔ حُبِ الہی سے گرمایا اور بندگیِ رب کی تعلیم دی۔ یہ لوگ اپنے شہر کے یہودیوں سے بارہا سُن چکے تھے کہ عنقریب ایک نبی پیدا ہوئے گا ہے۔ (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) آپؐ کی تعلیم سے ان کو یقین آگیا کہ آپؐ ہی وہ نبی موعود ہیں۔ وہ سب اسی وقت ایمان لے آئے۔ اور جب اپنے وطن کو واپس گئے تو دینِ حق کے سچے ملامت دے تھے۔ ان حضرات نے اپنے وطن میں ہر ایک کو یہ خوش خبری سنائی کہ تمام عالم کو جس نبی کا انتظار تھا وہ آگیا ہے۔ ہمارے کانوں نے اس کی زبان سے کلامِ الہی کو سنا۔ ہماری آنکھوں نے اُس کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ اور اس نے ہم کو ہمیشہ زندہ رہنے کا خدا سے وابستہ کر دیا۔ اب دنیا کی زندگی اور موت ہمارے سامنے پہنچ ہے۔ ان حضرات کے نام حسبِ ذیل ہیں۔

۱۔ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ اسعد بن زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۔ عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۴۔ رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اُس وقت تک جس قدر قرآن اتر چکا تھا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا۔ یہ جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔

۵۔ قطیبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۶۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ان حضرات کی منادیِ حق کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے گھر گھر میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔

بیعت عقبہ اولیٰ

دوسرے سال ۳۱ھ نبوت میں مدینہ کے بارہ باشندے مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دولتِ ایمان حاصل کی۔ ان لوگوں نے جن امور پر بیعت کی تھی وہ یہ ہیں۔

۱۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔

۲۔ چوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔

۳۔ اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔

۴۔ کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے۔

۵۔ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کریں گے۔

جب یہ لوگ واپس جہنہ لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لئے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو جو سابقین اسلام میں تھے۔ ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مصعبؓ مدینہ میں اسعد بن زرارہؓ صحابی کے مکان میں ٹھہرے جو مدینہ کے ایک معزز رئیس تھے حضرت مصعبؓ کا معمول تھا کہ روزانہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے۔ قرآن کی آیتیں ان کو سناتے۔ اس طرح آپ کی جد جہد سے روزانہ ایک دو آدمی اسلام قبول کرتے۔ ایک دن حضرت مصعبؓ اور حضرت اسعدؓ اور چند مسلمان یہ غور کرنے کے لئے جمع ہوئے کہ انصار کے دو قبیلے بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر میں کس طرح علم حق کی روشنی پھیلانی جائے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ان قبائل کے سردار تھے۔ اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انھیں بھی اس کی خبر ہوئی۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا ”تم کس غفلت میں پڑے ہو دیکھو یہ دونوں (مصعبؓ اور اسعدؓ) ہمارے گھروں میں آکر ہمارے بیوقوفوں کو بہکانے لگے۔ تم جاؤ انہیں نکال دو اور کہ دو کہ ہمارے محلوں میں پھر کبھی نہ آئیں۔ اسید بن حضیر ہتھیار لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت اسعدؓ نے ان کو اپنی طرف آنا دیکھ کر حضرت مصعبؓ سے کہا کہ کھو یہ قبیلہ کا سردار آ رہا ہے۔ خدا کرے ہتھاری بات مان جائے۔ اتنے میں اسید بن حضیر آپہنچے۔ آتے ہی برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہا کہ تم ہمارے احق اور نادان لوگوں کو بھٹسلانے آئے ہو۔ حضرت مصعبؓ نے کہا کاش تم یہاں بیٹھ کر کچھ سن لو۔ اسید نے کہا کیا مضائقہ ہے سناؤ حضرت مصعبؓ نے ان کو سمجھایا کہ دین حق کیا ہے۔ اور کلام الہی کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اسید ایمان لے آئے۔ اور کہا کہ ایک اور شخص ہے اگر وہ تمہارا پیرو ہو گیا تو پھر کوئی تمہارا مخالف نہ رہے گا۔ میں ابھی جا کر اس کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اسید نے جا کر سعد بن معاذ سے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ سعد غصے میں بھرے وہاں سے اُٹھے اور مصعبؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت مصعبؓ نے سعد بن معاذ کی ترش کلامی کا جواب

نندہ پیشانی سے دیا۔ اور کہا کہ ایک دو باتیں تمہاری بھی سن لیجئے۔ سعد بن مسعودؓ نے حضرت مصعبؓ نے ان کے سامنے
 دین حق کی حقیقت بیان کی جسے سن کر سعد بن معاذؓ بھی اسلام لے آئے۔ اور اپنے قبیلے میں واپس آکر اہل قبیلہ کو پکار کر
 ہمارے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ سب نے کہا تم ہمارے سردار ہو۔ ہم تمہاری لئے اور تجویز کو بہتر اور اعلیٰ
 سمجھتے ہیں۔ سعد بن معاذؓ نے کہا تو سنو! ”کوئی مرد ہمدیا عورت میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور محمدؐ رسول اللہ پر ایمان نہ لائے۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ ان کے
 قبیلے میں اسی دن ہر شخص نے دین حق کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت مصعبؓ کی جدوجہد سے انصار کے
 نام قبیلوں میں اسلام پھیلتا گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۰ سالہ نبویؐ میں تہتر (۳۷) مرد اور (۲) دو عورتیں شرب
 سے مکہ آئے۔

بیعت عقبہ ثانیہ

ان لوگوں کو مدینہ کے اہل ایمان نے اسلئے بھی بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے
 اور دعوت دیں۔ اہل ایمان کا یہ گروہ اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں دو سال پہلے شہر مدینہ کے رجوانوں نے دولتِ ایمان
 اپنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباسؓ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو مدینہ چل کر رہنے کی دعوت دی۔ آپؐ نے ان کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان کو دین و ایمان کی
 تعلیم دی۔ پھر بیعت کے لئے سب لوگ آگے بڑھے اس موقع پر ایک صاحب عباس بن عبادہؓ نے ان لوگوں سے
 کہا کہ پہلے سوچ سمجھ لو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان بھی کرو گے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اپنی برادری سے
 اپنے قبیلے سے، عرب سے، عجم سے، لڑنا ہوگا۔ ساری دنیا سے دشمنی مول لیتا ہے۔ سرخ و سیاہ لڑائیوں
 کو دعوت دیتا ہے۔ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ ان حضرات نے پوچھا ہم کو اس کا معاوضہ کیا ملے گا۔ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جنت“ یہ سنتے ہی سب لوگ ایک سرور اور نشاط کے عالم میں بیعت کرنے لگے۔ بیعت
 کی شرطوں میں دو شرطیں یہ بھی تھیں

- ۱۔ دین حق کی اشاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری مدد کریں گے۔ اور
- ۲۔ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے جا بیس گئے تو آپؐ کی اور آپؐ کے ساتھیوں کی خدمت اور حمایت
 اپنے اہل و عیال کی طرح کریں گے۔

آپؐ نے اس موقع پر ان کو یہ بھی اطمینان دلایا کہ آئندہ میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپؐ کے اس
 ارشاد نے ان کی مسرت اور شادمانی میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد آپؐ نے ان میں سے بارہ اشخاص کا انتخاب کیا

اور ان کا نام نفیق رکھا۔ اور یہ فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ بن مریمؑ نے اپنے بارہ شخصوں کو چن لیا تھا۔ اسی طرح میں تمہیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ تم اہل یثرب میں دین کی اشاعت کرو۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں جن میں (۹) قبیلہ خزرج اور تین (۳) قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں۔

(۱) سعد بن زرارہؓ۔ (۲) رافع بن مالکؓ۔ (۳) عبادہ بن صامتؓ۔ (یہ تینوں عقبہ اولیٰ میں بھی تھے) (۴) سعد بن ربیعؓ۔ (۵) منذر بن عمروؓ۔ (۶) عبداللہ بن رواحہؓ۔ (۷) براہ بن معرورؓ۔ (۸) عبداللہ بن عمرو بن حرامؓ۔ (۹) سعد بن عبادہؓ۔ (۱۰) اسید بن حضیرؓ۔ (۱۱) سعد بن خثیمہؓ۔ (۱۲) ابوالہشیم بن تیہانؓ۔

ہجرت

بیعتِ ثانیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جن کے لئے ان کا اپنا وطن مصیبتوں کا گہوارہ بن گیا تھا یثرب چلے جانے کی اجازت دے دی۔ ان حق کے پستانوں کو گھر بار، خویش و اقارب، باپ بھائی، ذن و فرزند، کے چھوٹنے کا ذرا غم نہ تھا بلکہ خوشی یہ تھی کہ یثرب جا کر آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیلئے اور ظلمت کدہ جہل میں علم حق کی روشنی پھیلانے لگے۔

دشمنانِ حق نے یہ مرحلہ بھی آسانی سے طے نہ ہونے دیا اور سخت مزاحمت کی۔ کسی ہاجر کا مال ذرے لیا کسی کی بیوی بچے کو چھین لیا۔ اور کسی کو قید کر لیا۔ دو صحابی عیاشؓ و ہشامؓ قید کر دیئے گئے تھے جو بعد میں قید سے چھڑائے گئے۔ رفتہ رفتہ سیدنا عمرؓ، سیدنا عثمانؓ اور دیگر صحابہ مدینہ چلے گئے جو لوگ مفلس و نادار تھے وہ ایک مدت تک نہ جاسکے۔ مگر شبانہ روز ہجرت کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ آیتِ کریمہ ان ہی کی شان میں ہے۔

وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ۖ
وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا ۗ
اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۚ (سورہ نساء)

مزدور مرد، عورتیں اور بچے، جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہم کو اس شہر سے نکال کہ جہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کسی حمایتی اور مددگار کو مقرر فرما۔

مشہور صحابہ میں سیدنا صدیقؓ اور سیدنا علیؓ رہ گئے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ہاجرین کو تو ایک دارالامن مل گیا تھا مگر بقیہ حضرات ہنوز ستم گاروں کا ہدفِ ستم بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمِ الہی کے منتظر تھے۔

نبوت کا تیرھواں سال شروع ہوا تو وحیِ الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا عزم فرمایا

ہجرت سے دو روز پہلے آپ سیدنا صدیقؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ اذن طلب فرمایا۔ اجازت کے بعد اند تشریف لے گئے اور چپکے سے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ سیدنا صدیقؓ نے نہایت بے تابی سے فرمایا۔ میرا آپ پر فدا ہو گیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا۔ ارشاد ہوا ہاں، سیدنا صدیقؓ چارہ مہینے پہلے سے ہجرت کی تیاری میں مصروف تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ نہایت پُر اثر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ اب مکہ میں صرف گنتی کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اور اودھ مدینہ میں یہ طاقت پکڑتے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک اجلاس عام کیا کہ اب آئندہ انہیں کیا کرنا چاہیئے۔ ہر قبیلہ کے رؤسا اس اجلاس میں شریک تھے۔ مختلف رائیں پیش ہوئیں۔ کسی نے کہا محمدؐ کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ تاکہ یہ وہیں گھل گھل کر مر جائیں۔ کسی نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور یہ تمام منتخبہ اشخاص ایک ساتھ مل کر تلواروں سے محمدؐ کا خاتمہ کر دیں۔ اس آخری رے پر اتفاق عام ہو گیا۔ اور راتوں رات آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا اور طے یہ پایا کہ صبح جب آپ نماز کیلئے گھر سے باہر نکلیں گے تو سب مل کر آپ کو قتل کر دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت تھی وہ صرف دین کے تعلق سے تھی ورنہ آپ کی دیانت پر ان کو اب بھی اتنا اعتماد تھا کہ اپنا مال و اسباب آپ ہی کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بناء پر سیدنا علیؓ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو۔ صبح کو سب کی امانتیں لے جا کر واپس دے آنا۔ سیدنا علیؓ نہایت بے فکری سے مزے کی نیند سو رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حفاظت میں گھر سے باہر نکلے۔ حاصرہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی تھی۔ آپ کے جانے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آپ سیدھے سیدنا صدیقؓ کے گھر پہنچے۔ انہوں نے جلدی سے سفر کا ضروری سامان درست کیا۔ اسی شب کی تاریکی میں دونوں بزرگوار مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ سے چار پانچ میل کے فاصلے پر کوہ ثور ہے اس کی چڑھائی سخت اور راتر سنگلاخ ہے۔ بدقت تمام ایک غارتگ پہنچے اور اس میں پھپھپ گئے۔ یہاں تین دن قیام رہا۔ سیدنا صدیقؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ جو بالکل نوجوان تھے شب کو غار میں ساتھ سوئے اور علی الصبح شہر چلے جاتے اور پتہ نکلنے کے قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو اگر آپ سے عرض کرتے۔ سیدنا صدیقؓ کے غلام عامر بن فہیرہ جو اپنے مالک کی بکریاں چلایا کرتے تھے۔ وہ کچھ رات گئے بکریاں غار پر لے آئے آپ دونوں ان کا دودھ پی لیتے تین دن تک صرف یہی غذا تھی۔

صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سیدنا علیؓ کو پایا۔ بہت ہی برہم

ہوئے اور سیدنا علیؓ کو حرم میں لے جا کر قید کر دیا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی غار کے دہانے تک لگے۔ ان کی آہٹ پاکر سیدنا صدیقؓ فکر مند ہوئے اور عرض کیا کہ دشمن قریب آگئے ہیں اگر ہمارے قدموں کے نشانوں پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو پالیں گے۔ آپؐ نے فرمایا۔
لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

گھبراؤ! ہمیں خدا ہمارے ساتھ ہے

اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہاں سے ہٹا دیا۔ اور ان حضرات کے یہاں رہنے کا اُن کے دل میں شبہ بھی پیدا نہ ہوا جو تھے دن سیدنا صدیقؓ کے گھر سے اونٹنیاں آگئیں۔ جن کو اسی سفر کے لئے خوب فیرہ اور تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیقؓ اور دوسری پر عامر بن فہیرہؓ اور عبداللہ بن اریقطؓ جس کو رہنمائی کے لئے اجرت پر مقرر کر لیا گیا تھا۔ سوار ہوئے اور حبابہؓ مدینہ روانہ ہوئے۔ ایک رات دن برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ایک چٹان کے نیچے ذرا آرام لیا۔ جب آفتاب ڈھل چکا تو پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ قریش نے عام اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) یا ابوبکرؓ کو گرفتار کر کے لائے گا۔ اس کو سواونٹ انعام میں دیئے جائیں گے۔ ایک شخص سراقہ بن جعشم نے یہ اعلان سنا تو انعام کے لالچ میں عین اس حالت میں کہ آپؐ روانہ ہو رہے تھے آپؐ کو دیکھ لیا۔ اور گھوڑا دوڑا کر قریب آنا چاہا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ اور وہ گر پڑے۔ اپنی ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں نہیں نکلا۔ لیکن سواونٹوں کا گرلں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ فال کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی اس کے شر سے بچائیے۔ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنے تک زمین میں جھنس گئے وہ گھوڑے سے اتر پڑے۔ ہمت پست ہو گئی اور جب یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آنا ہے تو قریب آکر عاجزانہ الفاظ میں جان کی امان مانگی اور عرض کیا کہ اب میں ہر ایک حملہ آور کو روکتا ہوں گا اور درخواست کی کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ جب سراقہ واپس ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ شاہِ ایمان کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ (سراقہ جنگِ اُحد کے بعد مسلمان ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب ایران فتح ہوا تو مالِ غنیمت سے شاہی کنگن سراقہ کے حصے میں آئے) راستہ میں سراقہ کو جو کوئی آپؐ کی تلاش میں ملتا وہ اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ محمدؐ کا پتہ نہیں چلا۔

انہی راہ میں حضرت زبیرؓ نے جو شام سے اپنا سامان تجارت لیکر واپس ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپؐ کی اور سیدنا صدیقؓ کی خدمت میں چند کپڑے تحفہ پیش کئے۔

مکی زندگی کے دیگر حالات

مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودہؓ سے شادی کی اور سیدہ عائشہؓ بنت سیدنا صدیقؓ سے صرف نکاح کیا۔ اس وقت سیدہ عائشہؓ کی عمر ۶ سال تھی۔

ابتداءً نبوت ہی میں آپ پر نماز تہجد فرض ہو گئی تھی۔

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُلْ قَمَرَاتِيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ رات کو کھڑے رہو (نماز پڑھو) ۖ
نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ مگر تھوڑی رات۔ یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا ۖ
زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ اس سے زیادہ۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو۔ ۖ

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ ۖ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے منقطع ہو کر ۖ
تَبَتُّلًا ۖ اسی کی طرف متوجہ رہو۔ ۖ

ان آیتوں میں نماز تہجد کا وقت بھی ہے یعنی یہ کہ نصف رات کے بعد قبل فجر تک رات کے تین حصوں میں سے کسی حصہ میں بھی بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھو۔ اور نماز میں قرآن آہستہ آہستہ اور بہت صاف صاف پڑھو اور یہ کہ نماز تہجد نہایت حضور قلب سے پڑھو۔ ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں۔ پوری توجہ اللہ تعالیٰ مبنی کی طرف ہے۔ گذارش کرنے والا ہو۔ اور گذارش سننے والا ہو۔ ”تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا“ کا یہی مطلب ہے۔

(نوٹ: عجمی اقوام کے میل جول سے امت میں ذات و صفات حق کے جو مراقبات، ذکر و شغل اور محویت فی الذات واستغراق فی الذات کی اصطلاحیں ایجاد ہوئیں۔ ان تمام غیر مسنون اعمال و تصورات کی سند جواز میں ہی آیہ کریمہ پیش کی جاتی ہے۔ اور کتنے اہل علم ہیں جو اس غلط تعلیم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور صدیوں سے اس بھٹور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آیہ کریمہ کا یہی مطلب ہے۔ اور اس پر عمل کرنے کی یہی شکل ہے جو اہل تصوف میں صدیوں سے جاری ہے تو ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ثابت ہوتا لیکن ذخیرہ احادیث کی کسی روایت سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ان اوقات میں کوئی ذکر و مراقبہ کرتے تھے یا حضرات صحابہ کرام کو کسی ایسے ذکر و مراقبہ کی تعلیم دی تھی۔ رات کے اوقات میں نماز تہجد کے سوا اور کوئی مخصوص عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے۔ جس کی روشنی میں ذکر و شغل کے مروجہ طریقے اور ذات و صفات کے تمام مراقبہ بالکل غیر مسنون (بدعت) قرار پاتے ہیں۔ ان غیر مسنون اعمال میں افادیت کا تصور ایک

ایسی لغزش ہے جس سے دینِ الہی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور امت غیر شعوری طور سے عزیمت و جہاد کے والہانہ عہدے سے عاری ہو جاتی ہے۔ افسوس یہ مرض، یہ خرابی اتنی دیرینہ ہو چکی ہے کہ اصلاح کی کوئی آواز کارگر نہیں ہوتی۔

إلا ما شاء الله۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بحرحرح ”دیرینہ ہے تیرا مرض کو رہنما ہی۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ فرض نماز کے بعد نماز تہجد ہی افضل ترین نماز ہے۔
افضل الصلوة بعد المفروضة صلوة فی جوف الليل

صرف ہی نہیں بلکہ آپ نے اس نماز کی بڑی ترغیب بھی دلائی۔ ایک ارشاد یہ ہے۔

علیکم بقیام اللیل فانہ داب الصالحین ﴿تم رات کو نماز کے لئے اٹھو، بیشک جو صالحین تم سے پہلے قبلکم وھو قربۃ لکم الی ربکم﴾ ﴿گزرے ہیں یہ ان کی عادت ہے اور تمہارے لئے قرب الہی کا ذریعہ و مکفرۃ للسیئات ومنھا﴾ عن الائمہ ﴿ہے بڑائیوں سے ملنے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بھی۔

قرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو ہدایت کے بلند مدارج پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس کو کم و بیش ان تمام صفات سے متصف کیا جاتا ہے جو عبد اللہ اور خلیفۃ اللہ کیلئے ضروری ہیں۔ جب عبد و رب کا تعلق قوی ہو جاتا ہے اور اس میں حسن و خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔

مکہ میں نبوت کے پورے بارہ سال گزرے اگرچہ کہ تمام قبائل مخالفت پر کمر باندھے رہے اور قدم قدم پر ہتھمتیں پیش آتی رہیں۔ مگر ان تمام مشکلات کے باوجود مخالفین ہی کی جماعتوں سے آپ کو حق کے پرستار ملتے گئے اور کم و بیش تین چار سو کی تعداد میں دینِ الہی کے شیدائی، رحمتہ للعلمین کے دامنِ رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ بلکہ کے مخالف ماحول میں ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی تعلیم پائی تھی۔ وہ ہر شکل، ہر ضرورت میں انابت الی اللہ، صبر و استقامت، رضا بالقضاء، توکل علی اللہ اور طلب و حرص آخرت کی تعلیم تھی۔ جتنا جتنا دنیا کا نقصان ہو رہا تھا دین و ایمان کا رنگ اتنا ہی پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپس کے تعلقات ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے تھے اور عبد و رب کا تعلق قوی تر ہو رہا تھا۔ (عزیمت و جہاد کی مذکورہ نبوی تعلیم رشد و ہدایت کے مراکز میں صدیوں سے مفقود ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کا کیا ذکر خواص میں بھی صحیح بصیرت رکھنے والے صاحبانِ عزیمت و جہاد، مردانِ مجاہد نظر نہیں آتے۔)

مدینہ میں ورود مبارک

مدینہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر بہرہ من چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر و جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز سویرے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور

دو ہفتہ تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آئے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنے قلعہ کے اوپر سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اے اہل یثرب لو تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آگئے۔ یہ سنتے ہی تمام شہر تکیہ کی آواز سے گونج اٹھا اور انصار ہتھیار سے سچ سج کر گھروں سے نکل آئے۔

مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر جو آبادی ہے اس کو قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا۔ اور کلثوم بن الہدم خاندان کے افسر تھے۔ آپ یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ یہ فخران ہی کی قسمت میں تھا کہ فخر دو عالم جہان نے ان کی میربانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق بذوق و شوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وسلم کے روانہ ہونے کے تین دن بعد مکہ سے چلے آئے تھے وہ بھی آگئے۔ اور یہیں ٹھہرے بعض اکابر صحابہؓ جو آپ سے قبل ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی ابھی تک یہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ برسات صحیح بخاری یہاں آپ کا قیام چودہ دن رہا۔

یہاں آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر میں آپ بہ نفس نفیس شریک تھے۔ بھاری بھاری پتھر اٹھا کر لاتے، جسم میارک ختم ہو جاتا، عقیدت مند عرض کرتے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ پتھر ہم اٹھا لیتے ہیں۔ آپ ان کی درخواست قبول فرماتے لیکن پھر اتنا ہی دزدی دوسرے پتھر اٹھا لاتے۔ یہی مسجد، مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔

چودہ روز کے بعد جمعہ کے دن آپ خاص شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راہ میں بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت آگیا۔ جمعہ کی نماز نہیں ادا فرمائی نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ تاریخ اسلام میں جمعہ کی یہ پہلی نماز اور پہلا خطبہ جمعہ تھا۔

خُطْبَہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اِحْمَدُہٗ وَاِسْتَعِیْنُہٗ
 وَاِسْتَغْفِرُہٗ وَاِسْتَهْدِیْہٗ وَاَوْمِنُ
 بِہٖ وَلَا اُکْفِرُہٗ وَاَعَادِیْ مِنْ یُّکْفِرُہٗ
 وَاَشْہَدَانِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدُہٗ
 لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ
 وَرَسُوْلُہٗ۔

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے میں اسی کی حمد کرتا ہوں اسی سے مدد چاہتا ہوں اسی سے مغفرت چاہتا ہوں اسی سے ہدایت چاہتا ہوں میرا ایمان اسی پر ہے۔ میں اس کی ربوبیت والہیت کا انکار نہیں کرتا اور جو اس کی ربوبیت والہیت کا انکار کرتے ہیں اس سے دشمنی رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ یکتا ہے، افراد خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اسی نے محمد کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانہ میں بھیجا جبکہ مدقوں سے کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا یہ علم نہ چکا تھا۔ اور لوگوں میں گمراہی پھیل گئی تھی۔ اور اسے آخری زمانہ میں قیامت اور زمانہ ختم ہونے کے قریب بھیجا گیا۔ جس پر خدا اور رسول کی اطاعت کی وہی پاب ہے اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ اور حدودِ بندگی سے نکل گیا۔ اور گمراہی میں پھنس گیا۔

مسلمان! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں بہترین وصیت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر کے ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لئے آمادہ کرے اور اللہ سے ڈر کے لئے کہے۔ دُرُ اللہ سے جیسا کہ اس نے اپنے قہر و غضب سے ڈرایا ہے نہ اس سے بہتر کوئی نصیحت ہو سکتی ہے۔ اور

اس سے بہتر کوئی ذکر۔ یاد رکھو! امورِ آخرت کے بارے میں اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈر کر رہا ہے تقویٰ بہترین مددگار ہوگا اور جب کوئی شخص اپنے اور اللہ کے تعلق کو ظاہر و باطناً دوسرے کہے گا۔

اور ایسا کرنے میں اس کی نیت ریا سے پاک ہوگی! یہ عمل اس کے لئے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد ذخیرہ بر جائیگا۔ جب کہ بدلِ عمل کا وقت ہوگا۔

لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر لحاظِ انجامِ آخرت اس کی حالت ہوگی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ "انسان تمنا کرے گا کہ اس کے اعمالِ بد اس سے دور ہی رکھے جائیں، خدا تم کو اپنے (مغیر) سے ڈراتا ہے اور خدا تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

قسم ہے اس اللہ کی جس کی بات سچ ہے جس کا وعدہ پورا ہو کر

ارسله بالهدى والتور و
الموعظة على فترة من الرسل وقلة
من العلم وضلالة من الناس و
انقطاع من الزمان ودنو من الساعة
وقرب من الاجل - من يطعم الله و
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما
فقد غوى وفرط وضلّ ضلالاً بعيداً
اوصيكم بتقوى الله فانه خير

ما اوصى به المسلم المسلم ان يحضه على
الآخرة وان يامر به بتقوى الله فاحذروا
ما حذرکم الله من نفسه ولا افضل من
ذلك نصيحة ولا افضل من ذلك ذكراً
وان تقوى الله لمن عمل على وجل ومخافة
من ربه عون صدق على ما تبغون من
الامر الآخرة ومن يصلم الذی بینہ
وبین اللہ من امرہ فی السرّ وعلانیۃ
لا ینوی بذلك الا وجه اللہ -

یکن لہ ذکر فی عاجل امرہ و
ذخراً فی بعد الموت - حین یفتقر
المراء الی ما قدم -

وما کان سوی ذلك یودّ لو ان
بینہ و بینہا امداً بعيداً ویحذّرکم
اللہ نفسہ واللہ رؤف بالعباد -

والذی صدق قوله وانجز وعده

- لاخلف لذلک فانہ یقول عزوجل ﴿ مَا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید ﴾
- ہے جو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد ہے :- ہمارے ہاں بات بدلتی نہیں اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ۔
- فاتقوا اللہ فی عاجل امرکم و اجلہ فی السر والعلانیۃ فانہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجر او من یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیماً وان تقوی اللہ یوقی مقصتہ ویوقی عقوبتہ ویوقی سخطہ وان تقوی اللہ تبیض الوجہ ویرضی الرب ویرفع الدرجۃ
- پس اپنی دنیا و آخرت اور جہالت و خلوت کے کاموں میں اللہ سے ڈرو کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور جو اللہ سے ڈرا اُس نے بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ اللہ ہی کا ڈر ہے جو اللہ کی ناراضی ، عذاب اور غصہ کو دور کر دیتا ہے ۔ اور یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو چہرے کو روشن ، رب کو راضی اور درجہ کو بلند کرتا ہے ۔
- خذوا حظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ ۔ قد علمکم اللہ کتابہ ونہج لکم سبیلہ لیعلم الذین صدقوا ویعلم الکاذبین فاحسنوا عما احسن اللہ الیکم وعادوا عداۃ اللہ وجاهدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وسماکم المسلمین لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ ولا قوۃ الا باللہ فاکثروا ذکر اللہ واعملوا ما بعد الیوم فانہ من یصلح ما بینہ و بین اللہ یکفہ اللہ ما بینہ و بین الناس ذلک بان اللہ یقضی علی الناس ولا یقضون الیہ ویملک
- مسلمانو! دنیا کی نعمتیں جو تمہارے لئے جائز و حلال ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ مگر حقوقِ الہی کی بجا آوری میں کمی نہ کرو۔ اللہ نے تم کو اپنی کتاب کی اسی لئے تعلیم دی اور اپنے دین کو واضح کیا کہ راستہ بازوں اور کاہلوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ پس آپس میں احسان کرتے ہو۔ جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو اور دینِ الہی کے پھیلانے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو۔ اسی نے تم کو اس کام کے لئے منتخب کیا اور تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تاکہ ہلاک نہ ہوئے والا بھی روشن دلیل پر ہلاک ہو جائے۔ اور زندگی پانے والا بھی روشن دلیل ہی پر زندگی پائے۔ نہیں ہے قوت مگر اللہ ہی سے پس کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور آئندہ زندگی کے لئے عمل کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے تعلق کو ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اور لوگوں کے تعلقات کو سنوار دیتے ہیں۔ سن دکھو! اللہ کا حکم بندوں پر نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اور بندوں کا حکم اللہ پر نہیں

من الناس ولا يملكون منه - اللہ اکبر ﴿ چلتا ہو ہی بندوں کا مالک ہے بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں اللہ ولا قوۃ الا باللہ العظیم ﴾ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے قوت مگر اللہ بزرگ و برتر سے ۔

یہ نہایت بصیرت افروز خطبہ ہے ۔ دین کی بنیادی تعلیم اس کے ایک ایک فقرہ میں بھری ہوئی ہے اس خطبہ سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ عبدیت کیا ہے اور رسالت کیا ہے عبدیت یہ ہے کہ فقر و مانگ کا تعلق ربِ اعلیٰ و عظیم سے قائم ہو جائے ۔ اسی سے طلبِ ہدایت اور طلبِ مغفرت ہو ، اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں میں بندہ رات دن پرورش پا رہا ہے وہ ہر وقت بندہ کے شعور و ادراک میں رہیں ۔ تاکہ اس کا قلب حمد و شکرِ الہی سے معمور رہے ۔ رب کی نافرمانی کر کے زندگی بسر کرنے کا کوئی تصور بھی اس کے اندر نہ پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے سوا کسی اور بات کو موجبِ خیر و فلاح نہ سمجھے اور یہ کہ جو لوگ خدا کی بندگی سے اعراض کر کے نفس و شیطان ؛ ہوا و ہوس کے بندے بنے ہوئے ہیں ۔ ان سے دلی عداوت ہو ۔ اور فریقہ رسالت یہ کہ خدا نے تعالیٰ سے برگشتہ بندوں کو خدا نے تعالیٰ کی وحی و ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے ۔ عبدیت و رسالت کا یہ اجمالی مفہوم ہے جو خطبہ کے اندر نہیں ہے ۔ اس کو اس لئے واضح کیا گیا کہ لوگ متبع رسالت کو پہچانیں اور اس سے دینی بصیرت حاصل کریں ۔ خطبہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اس لئے تشریف لائے ہیں کہ ظلمت کدہ دہریس اللہ کے علم و ہدایت کی روشنی پھیلایں ۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس قوم کی زندگی میں علم و ہدایت الہی کی روشنی نہ ہو ۔ جس کے افکار و اعمال علم و ہدایتِ الہی کے مطابق نہ ہوں ۔ وہ جہل کی تاریکیوں میں ہے خواہ وہ برق و بجلی پر قابو رکھتی ہو ، ہواؤں میں اُڑتی ہو اور سمندر کی تہ میں غوطے لگاتی ہو ۔

اس خطبہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور جس پر بار بار توجہ دلائی گئی ہے وہ خدا کا ڈر ہے ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ کوئی شخص ہدایت پاسکتا ہے اور نہ ہدایت کے مدارج طے کر سکتا ہے ۔ زندگی رب اور کمالِ بندگی کا شرف اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور تقویٰ کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ آخرت کی زندگی کا ابدی نفع اور ابدی ضرر ہر عمل میں اور ہر حالت میں پیش نظر رہے خطبہ کی یہ عبارت فانہ خیرا ما اوصی بہ المسلم المسلم ان یحضرہ علی الاخرۃ

وان یامرہ بتقوی اللہ

یعنی تمام نصیحتوں میں بنیادی اور اہم نصیحت یہی ہے کہ لوگوں کو آخرت کی زندگی کا طالب اور حریص بنایا جائے اور ان کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں سے اعراض کرو گے ، زندگی کے تمام معاملات میں احکامِ الہی کی اتباع نہ کرو گے تو آخرت میں ابدی نقصان سے دوچار ہو گے یعنی جہنم تمہارا

ابدی ٹھکانا ہوگا اسی نصیحت کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ”نہ اس سے بہتر کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی ذکر۔“ اس پُرفتن دور میں جو لوگ منہاج نبوت سے ہٹ کر تبلیغی و اصلاحی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس زعم میں مست ہیں کہ ہمارا طریقہ کار بالکل انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر ہے۔ ان کے لئے اس نبوی تعلیم میں کافی سبق ہے۔ کاش وہ سمجھیں۔
خطبہ کی یہ عبارت :-

خذوا حظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ

میں دین کا بڑا ہی جامع مفہوم ہے وہ یہ کہ ہدایت الہی کے مطابق دنیا کی نعمتوں سے کما حقہ استفادہ کرنا دین ہے اس سے ترک دنیا اور گوشہ نشینی کی خالقا ہی تعلیم کی پوری تردید ہو جاتی ہے۔

تیسری اہم نصیحت اس خطبہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھو اور یہ کہ پوری توجہ اور ہمت سے دین حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہو اللہ کے دشمن وہ لوگ ہیں جو دین حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے اور دین حق کی مخالفت میں اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں۔

گنتا قابلِ عبرت مقام اور اکابر امت کی غفلت کس قدر قابلِ افسوس ہے کہ جن قوموں کو دشمن سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کو دوست سمجھ کر ان کے باطل نظام زندگی کی اتباع کر رہے ہیں۔ پوری توجہ اور ہمت سے اہل باطل کے سامنے دین حق پیش کرنا جن کے فرائض میں داخل کیا گیا ہے وہ اہل باطل کی ہوا خواہی میں امن و چین کے خواب دیکھ رہے ہیں۔

خطبہ کے آخری الفاظ :-

ذٰلِكَ بَانَ اللّٰهُ يَقْضٰى عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضٰوْنَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ

وَلَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ

کا مطلب یہ ہے کہ الہی قوانین سے ٹکر لینے، سنت الہی کی خلاف ورزی کے جو بڑے نتائج اللہ جل شانہ نے دنیا و آخرت میں مقرر کر دیئے ہیں وہ اتنے اٹل ہیں کہ نافرمانی کرنے والے ان سے بہر حال دوچار ہونگے اور یہ کہ اللہ کی ہدایتوں سے اعراض کر کے اپنی تجاویز پر عمل کرنے والے اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتے۔

شہر میں داخلہ

نارنجہ پورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے یہ عجب شاندار داخلہ تھا۔ گلی کو پے نعرہ بکجیر سے گونج رہے تھے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، دیدار نبی کے لئے سراپا چشم بن گئے تھے، یہاں

آپ کے دادا کے نہالی رشتہ دار تھے۔ وہ بھی استقبال کے لئے آئے۔ راستہ میں جان نثاروں کی دو روئے صفیں تھیں۔ ہر قبیلہ سامنے آکر عرض کرتا یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ دعائے خیر دیتے ہوئے آگے بڑھتے۔ خانہ نشین خواتین بھی اشتیاق دیدار میں چھتوں پر چڑھ آئیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں معصومانہ لہجہ میں سر ملی آواز سے یہ اشعار گارہی تھیں۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ۞ پانڈ طلوع ہوا ہم پر
مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوُدَاعِ ۞ کوہ وداع کی گھاٹیوں سے
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ۞ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے
مَادَعَى لِلَّهِ دَاعٍ ۞ جب دعا مانگنے والے دعا مانگیں

جہاں اب مسجد نبوی ہے اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاریؓ کا مکان تھا۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ آپ کے دادا ابوطالب کے نہالی رشتہ دار ہوتے تھے اس لئے آپ نے ان کے گھر میں ٹھہرنا پسند فرمایا۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کا مکان دو منزلہ تھا، انہوں نے بالائی منزل پیش کی لیکن آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کے لئے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ یہاں ٹھہر کر آپ نے حضرت زیدؓ کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دے کر مکہ بھیجا کہ آپ کی صاحبزادیوں اور بیویوں کو لے آئیں۔ سیدنا صدیقؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ بھی ساتھ گئے۔ آپ کی صاحبزادیوں میں زینبؓ کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا حضرت زیدؓ صرف ام کلثومؓ، فاطمہ الزہراءؓ اور زوہرہؓ محترمہ حضرت سودہؓ کو لے کر آئے۔ سیدہ عائشہؓ اپنے بھائی عبداللہؓ کے ساتھ آئیں۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ آپ کی قیام گاہ کے قریب خاندان بنی نجار کی زمین تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت اللہ سے لیں گے۔ چونکہ یہ زمین اصل میں دو یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے انہیں کو بلایا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نذر کرنی چاہی لیکن آپ نے گوارا نہ کیا۔ سیدنا صدیقؓ نے قیمت ادا کی۔ زمین پر کچھ درخت تھے انہیں اکھڑا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ سرور عالمؐ مزدوروں کی طرح کام میں مصروف تھے صحابہؓ پتھر اٹھا کر لاتے اور رجز پڑھتے جاتے آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے:-

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ ۞ الہی بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے

فَغَفَرَ لَاصْنَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ ۞ انصار اور ہاجرین کی مغفرت فرما

یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی غربت اور سادگی کی تصویر تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں کھجور کی پیڑ کے ستون اور کھجور کے پتوں کی چھت اور فرش بالکل مٹی کا تھا۔ بارش میں کچھڑا جاتا

اس لئے ایک دفعہ صحابہ نماز کے لئے آئے تو کنکریاں لیتے آئے۔ اور اپنی اپنی جگہ پر بچھالیں۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا اور پوری مسجد میں سنگ ریزوں کا فرش کروادیا۔

مسجد کے سرے پر ایک مسقف چبوترہ تھا جو صُفہ کہلاتا تھا۔ یہ اُن لوگوں کے لئے وقف تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھربار نہیں رکھتے تھے۔ اور دینی تعلیم و تربیت کے لئے ہر وقت آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے۔

مسجد نبوی تیار ہو چکی تو مسجد کے متصل ہی آپ نے اپنی بیویوں کے لئے دو حجرے بنا دیئے۔ ان کی تیاری کے بعد آپ نے یہاں نفل مقام فرمایا۔ آپ کے قرب و جوار میں جو انصار رہتے تھے ان میں سعد بن عبادہؓ سعد بن معاذؓ عمارہ بن حزمؓ اور ابو ایوب انصاریؓ رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی دودھ اور کھانا بھیج دیا کرتے تھے۔ اور اسی پر آپ بسر فرماتے تھے۔

بھائی چارا

ہاجرین، مکہ سے بالکل بے سرو سامان آئے تھے اگرچہ ان میں دولت مند اور خوش حال بھی تھے لیکن مکہ سے چلتے وقت کچھ بھی ساتھ نہ لاسکے۔ ہرچند ہاجرین کے لئے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا۔ تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ ہاجرین صدقہ و خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے دست و بازو سے کام لینے کے خوگر تھے۔ مگر ایک جذبہ بھی پاس نہ تھا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ ہاجرین و انصار میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ آپ نے انصار کو طلب فرمایا۔ ہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا ”یہ تمہارے بھائی ہیں“ پھر ہاجرین و انصار میں سے ایک ایک کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ انصار نے ہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھروں کی ایک ایک چیز کا جائزہ انہیں دیا کہ اس میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ یہاں تک کہ سعد بن ریح جو عبد الرحمن بن عوفؓ کے بھائی قرار پائے تھے ان کی دو بیویاں تھیں انہوں نے عبد الرحمن بن عوفؓ سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں آپ ان سے نکاح کیجئے۔ مگر عبد الرحمن بن عوفؓ نے شکر گزاری کے ساتھ انکار کر دیا۔ انصار کا جو کچھ سرمایہ تھا وہ نخلستان تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے باغ، ہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ مگر چونکہ ہاجرین کھیتی کے فن سے آشنا نہیں تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کر دیا۔ پھر انصار نے کہا کہ سب کا روبرو ہم انجام دیں گے جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں ہاجرین کا نصف حصہ ہوگا۔ ہاجرین نے اس کو منظور کر لیا۔

ہاجرین کے رہنے کے لئے انصار نے یہ انتظام کیا کہ اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں وہ مکانات بنانے کے لئے ہاجرین کو دے دیں اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے ہاجر بھائیوں کو اپنے مسکونہ مکانوں میں ٹھہرا لیا۔ ہاجرین میں جو حضرات تجارت پیشہ تھے مثلاً سیدنا صدیقؓ، سیدنا عمرؓ و سیدنا عثمانؓ وغیرہم انہوں نے یہاں بھی تجارت شروع کر دی۔

یہ رشتہ، اخوت بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کسی انصاری کا انتقال ہو جاتا تو اس کا ہاجر بھائی اس کی جائداد و مال کا وارث ہو جاتا۔ لیکن جب ہاجرین کی مالی حالت درست ہو گئی تو اس وقت یہ طریقہ موقوف کر دیا گیا۔

مواخاۃ کے رشتہ سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے ان میں سے بعض حضرات کے نام حسب ذیل ہیں

انصار

ہاجرین

خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سلامتہ بن وقش انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابودرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابورویحہ عبداللہ بن عبد الرحمن انصاریؓ

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عباد بن بشر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابو حذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ

ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت سعید بن زیدؓ بن عمرو بن نفیل

ان انتظامی امور سے فارغ ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ مدینہ اور اس کے حوالی میں اوس و خزرج، یہود و نصاریٰ کے جو قبائل تھے ان سے بین الاقوامی اصول پر ایک معاہدہ کر لیا اطراف جو قبائل تھے ان کے پاس آپ بہ نفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کو مشترک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کے اہم اجزاء یہ تھے۔

- ۱۔ خون بہا اور فدیہ کا طریقہ جو پہلے سے چلا آرہا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔
- ۲۔ کسی کے مذہبی امور میں کوئی تعرض نہ کرے گا۔
- ۳۔ کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو شرکائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔
- ۴۔ کوئی فریق کفار قریش کو امان نہ دے گا۔
- ۵۔ مدینہ پر حملہ ہوگا تو تمام شرکائے معاہدہ مدافعت کریں گے نیز دشمن سے صلح کرنے میں بھی شرکاء متحد رہیں گے۔
- ۶۔ ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی۔

۷۔ شرکائے معاہدہ میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔

اس معاہدہ سے ایک فائدہ تو یہ پیش نظر تھا کہ قبائل میں جو ہمیشہ خانہ جنگی ہوتی رہتی تھی اس کا انسداد ہو جائے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ کفار قریش کی سازشوں اور شرارتوں کی پیش بندی ہو جائے جس کا خطرہ لاحق تھا۔ اور آئندہ واقعات سے معلوم ہوگا کہ یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ ہجرت کے پہلے ہی سال یہ تمام امور تکمیل پا گئے۔

(نوٹ) : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے جو انتظامات کئے ان میں متعلقین کی آسائش و رہائش کا انتظام بھی شامل ہے۔ آپ کا یہ عمل بھی اُمت کے لئے اور خصوصاً ان حضرات کے لئے اُسوۂ حسنہ ہے جو اپنے گھر اور متعلقین سے بے تعلق ہو کر تبلیغی اور اصلاحی جدوجہد کرتے ہیں، اُسوۂ حسنہ کے پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مصلحین کی جماعتیں اصلاحی جدوجہد کے شوق میں دیگر حقوق و واجبات کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ خصوصاً اہل و عیال کے حقوق تو بالکل پس پشت ڈال دیئے جاتے ہیں۔ اور اس کو بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسوۂ حسنہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ متعلقین کے حقوق کی طرف سے بے اعتنائی خوبی نہیں بلکہ ایسا نقص ہے جو قابل اصلاح ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ کے لئے مامور من اللہ تھے۔ یہی آپ کے فرائض نبوت تھے۔ شب و روز آپ کو لوگوں کی اصلاح کی دھن رہتی تھی۔ مگر اس کے باوجود متعلقین کے حقوق کی طرف سے غافل نہ رہے بلکہ مدینہ تشریف لانے کے بعد دیگر انتظامی امور کے ساتھ ساتھ متعلقین کے لئے بھی انتظام ضروری تصور فرمایا۔

مدینہ کے یہود و عیسائی

مدینہ میں مشرکین عرب کے علاوہ زیادہ تعداد میں یہودی اور ان سے کم عیسائی بھی آباد تھے۔ یہودیوں کے تین زبردست قبیلے بنو نضیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ تھے۔ جو مدینہ و اطراف مدینہ میں اپنے جداگانہ قلعوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر سودی کاروبار تھا اور تجارت بھی۔ جس کی وجہ سے یہ بہت مالدار تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے۔ اور نہ صرف آپ کی رسالت کے منکر تھے بلکہ آپ کی معجزانہ پیدائش کے بھی قائل نہ تھے اور آپ کو حضرت ابی بنی مریم کی ناجائز اولاد قرار دیتے تھے۔ سورہ نسا کی آیت ذیل

وَيَكْفُرُ بِهِمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی اس بات سے کہ حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان دھرتے تھے۔

میں ان کی مذکورہ بد اعتقادات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اتنے دشمن ہو گئے تھے کہ ان کے قتل کر دینے کا بھی اہتمام کر لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بھی یہودیوں کو یہی زعم ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جیسا کہ آیت ذیل سے ظاہر ہے۔

وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ
بَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (نساء) ۝ اور ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔

ان بد اعتقادیوں کے علاوہ ایک اور بد اعتقادی میں بھی مبتلا ہو گئے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ (سورہ توبہ) ۝ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ عقاید کی خرابی کا نتیجہ اعمال کی خرابی ہے۔ چنانچہ توریت کے بیشتر احکام کو ان لوگوں نے ترک کر دیا اور بہت سے احکام کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ظلم و حق تلفی اور حرام خوری ان کے مشاغل تھے۔ جن الہی احکام کی تعمیل میں دنیا کا فائدہ نظر آتا اس پر تو بڑی شدت سے عمل کرتے اور جن احکام میں دنیا کا نفع نہ ہوتا ان کی تعمیل سے اعراض کرتے حق تعالیٰ ان کی اسی روش کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

اَفْتَوْا مُنُونٍ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ
تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (سورہ بقرہ) ۝ پس کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو

تکفروں بعض (سورہ بقرہ) ۝ اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اور ان کے متعلق یہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی آخری آیت :-

وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ اور وہ لوگ با ایمان نہیں ۔

ان ہی یہودیوں سے متعلق ہے ۔

عیسائیوں کے عقائد میں یہ خرابیاں تھیں کہ ان میں کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتا تھا ۔
وَقَالَتِ الْتَّصْرَى الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ (توبہ) ۝ اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ۔

اور ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں ۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (سورہ مائدہ) ۝ مسیح ابن مریم ہیں ۔
اور ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تین حصے ہو گیا ۔ ایک خود اللہ ۔ ایک روح القدس اور

ایک عیسیٰ علیہ السلام ۔ گویا خدائی تینوں میں منقسم ہے ۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (سورہ مائدہ) ۝ تین میں کا ایک ہے ۔

غرض خدا کی کار سازی و کار فرمائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک و دخیل قرار دیدیا گیا ۔ اور عبودیت کے وہ تمام لوازم جو ربّ اعلیٰ و عظیم کا حق ہے یعنی قیام ، رکوع ، سجدہ ، طواف ، نذر و منت ، ندا و سوال وغیرہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی مریم سے متعلق کر دیئے اور یہ اعتقاد بھی گھڑ لیا کہ ” حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہو جانا ہی نجات کے لئے کافی ہے ۔ علم و عمل کی کوئی گمراہی اس کے بعد مضر نہیں ہو سکتی ۔“ اس طرح یہود و نصاریٰ دونوں مشرکانہ عقاید میں مبتلا ہو گئے تھے اپنے انبیاء اور صلحا کی قبروں پر عمدہ عمدہ عمارتیں بناتے ، قبروں کو چومتے ، ان کا طواف کرتے ، اپنے اور خدا کے درمیان ان کو وسیلہ قرار دیتے ۔

ان خرابیوں کے علاوہ ان میں دوسری بد اعتقادات بھی پیدا ہو گئی تھیں جیسا کہ آیت کریمہ :-

الْمُتَرَا إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ۝ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے وہ بت اور شیطان کو (سورہ نساء) مانتے ہیں ۔

سے ظاہر ہے ۔ لفظ ”جبت“ کے مفہوم میں بد شگونی ، فال بد ، رمل و نجوم کی باتوں پر یقین کرنا وغیرہ داخل ہے ۔ احادیث اور آثار میں لفظ ”جبت“ کا یہی مفہوم ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ تمام شرک کے اجزاء ہیں نیز اپنے علماء اور مشائخ سے اتنی بے جا عقیدت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ان کی ہر غلط بات کو

کو اور ہر مشرک انہیں تعلیم کو صحیح سمجھتے اور اس کے خلاف الہی و نبوی تعلیم کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوتے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی مختصر آیت میں اہل کتاب کی مشرکانہ ذہنیت کو واضح فرمایا ہے۔

اتخذوا احبارہم و رهبانہم ارباباً ﴿۱﴾ انہیں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علما اور مشائخ کو (باعتبار طاعت من دون اللہ و المسیم ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اللہا واحداً ﴿۲﴾ کے) رب بنا رکھا ہے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ فقط ایک معبود و رب حق کی عبادت الہ الاھو سبھنہ عما یشرکون ﴿۳﴾ کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

عقائد کی خرابی کے بعد عمل میں بھی کوئی بخوبی باقی نہیں رہتی۔ اور وہ تمام بد اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں جن کے بعد انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کا بعینہ یہی حال تھا۔ عقیدہ و عمل کی تمام خرابیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اس شیطانی فریب میں بھی مبتلا تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ ابْنُؤُ اللّٰهِ وَاحِبَاؤُهُ ﴿۱﴾ اور یہود و نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ (سورہ مائدہ) اور اس کے محبوب ہیں۔

اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی امت ہیں کتاب اللہ کے حامل ہیں اس لئے ہم اگر نار میں جائیں گے تو بھی چند روز کے لئے۔ بالآخر ہماری نجات ہو جائے گی۔

وَقَالُوا لَنَمْسَسَنَّ النَّارَ اِلَّا ﴿۱﴾ اور کہتے ہیں کہ ہم کو آتش و دوزخ نہیں چھوئے گی اِیَّامًا مَّعْدُودَةً ﴿۲﴾ (سورہ بقرہ) مگر چند روز کے لئے۔

معفرت و نجات کے متعلق جب ایسا غلط عقیدہ پیدا کر لیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔

یہود توریت کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر نبی موعود کے منتظر تھے اور ان کے ظہور کے مشتاق تھے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ ان کے باطل عقائد کی تردید کرتے ہیں۔ تو آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہی حال عیسائیوں کا بھی تھا۔ اس لحاظ سے مدینہ میں آپ کے تبلیغی کام کی نوعیت ذرا بدل گئی۔ یہاں مقابلہ ان لوگوں سے تھا جن کو یہ ادعا تھا کہ ہم اہل علم ہیں۔ ہمارے پاس علم الہی ہے۔ سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے ہم حامل ہیں۔ مشرکین مدینہ بھی ان اہل کتاب کے علم و فضل سے مرعوب اور ان کی دینی پیشوائی کے معترف تھے۔ مدینہ کی تبلیغی جدوجہد میں ایک کام تو یہ نہایت ضروری تھا کہ اہل کتاب کے تنکدہ تصورات کو بالکل مسمار کر دیا جائے۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ ان کے ادعائے علم و فضل کی بلع کاری کو واضح کر کے اہل مدینہ کے قلوب سے اہل کتاب کی علمی برتری کا اثر زائل

کر دیا جائے۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانا اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کیا تو وہی آیتیں نازل ہوئیں جن میں اُن کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے کید و مکد، انکار و کتمان حق کا تاریخی پس منظر سامنے رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے سولہویں رکوع تک کی تمام آیتوں کا تقریباً یہی موضوع بیان ہے جو یسبئی اسرائیل اذکروا سے شروع ہو کر ثلاثۃ قد خلت ۵ لہاماً کسبت ۶ ولکم ما کسبتہ ۷ ولا تسئلون عما کانوا يعملون ۸ پر ختم ہوتی ہیں۔ اور ان کے باطل عقائد کی تردید میں سورہ آل عمران و سورہ نساء کی آیتیں اور سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ تاکہ مدینہ کے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ انکار حق کتمان حق اہل کتاب کا موروثی مرض ہے۔ اور رسالت محمدیہ کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو اُس کام کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم فریضہ یہ بھی تھا کہ اہل مکہ کی طرف سے جو شرارتیں اور سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ ان کی مدافعت اور ان کا اسناد کیا جائے۔

مسلمانوں کے خلاف کفار قریش کی سازش کا آغاز

کفار مکہ کو اہل ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دشمنی تھی کہ مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد بھی حق کے ان دشمنوں کو چین نہ آیا۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ اور مدینہ کے اوس و خزرج قبیلوں کے ایک ممتاز شخص عبداللہ ابن ابی، ان دونوں قبیلوں پر جس کا کافی اثر تھا اس کو اور اُس کے رفقاء کو لکھ بھیجا کہ:

”تم نے ہمارے شخص اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے لہذا تو اُن سب کو تم وہاں سے نکال دو یا اُن سے لڑو ورنہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم سب یک بارگی تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے۔“

اس خط کو پڑھ کر عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کو اس کی اطلاع ملی تو بنفس نفیس عبداللہ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ:-

”قریش نے تم سے ایسی چال چلی ہے کہ اگر تم ان کی دھمکی میں آگے تو تمہارا نقصان بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے بھائیوں اور فرزندوں کو قتل کرو گے اور اگر تم قریش کی بات کا انکار کر دو اور تمہیں ان سے لڑنا پڑے تو یہ لڑائی بغیروں سے ہوگی۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر ان کی سمجھ میں آگئی اور تمام مجمع منتشر ہو گیا۔

اس کے بعد قریش نے خفیہ طور سے یہودیوں سے سازش کرنا شروع کر دی اور جب ان کو اپنے ساتھ ملا چکے تو

اپنی کامیابی پر بھروسہ کر کے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ ”تم مغرور و مطمئن نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف چمکے نکل آئے ہم سب وہیں پہنچ کر تمہارا قلع قمع کئے دیتے ہیں۔“ اس پیغام کے بعد انہوں نے چھیڑ چھاڑ بھی شروع کر دی چنانچہ ربیع الاول ۱۱ھ کا ذکر ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک شخص کز بن جابر الفہری شرب پہنچا۔ اور مدینہ والوں کے مولشی جو میدان میں چر رہے تھے لوٹ کر آئے۔ گویا مدینہ والوں کو اپنی طاقت دکھا گیا کہ ہم تین سو میل کا دھاوا کر کے تمہارے گھروں سے تمہارے مولشی لے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح وقفہ وقفہ سے دھاوے کرتے رہے ایک موقع پر قریش کے دو آدمی مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل بھی ہو گئے۔ جس کی وجہ سے اُن کی آتش انتقام اور بھڑک اٹھی۔

الغرض جب مدینہ پر حملہ کرنے کا ہتھیہ کر لیا گیا تو ماہ رمضان ۱۱ھ میں ابو جہل نے مکہ میں مشہور کر دیا کہ ہمارا قافلہ تجارت جو شام سے آرہا ہے اور زرو مال سے مالا مال ہے مسلمانوں نے اسے لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے اس سے ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ وہ سب لوگ جن کا سرمایہ تجارت میں لگا ہوا ہے اور وہ تمام لوگ جن کے رشتہ دار قافلے میں ہیں اور وہ سب لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے دو آدمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے بالاتفاق مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک ہزار جان باز بہادروں کی خاص فوج مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئی جس کی سواری میں سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے تھے۔ ابو جہل اس فوج کو لے کر مکہ سے نکلا اس اثنا میں جس قافلے کی حفاظت کا یہاں نہ کسی کے یہ فوجی اجتماع ہوا تھا وہ مکہ کو بحیرت پہنچ بھی گیا مگر ابو جہل اس فوج کو لئے ہوئے مدینہ کی طرف بڑھتا گیا۔ باطل کی یہ فوج اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اہل حق کو مٹانے کے لئے چلی تھی۔ نور حق کو بجھانے کے لئے اہل باطل کا یہ سیلاب اٹھا تھا حق کے پیستاروں سے لڑنے کے لئے ہمیں اُٹھے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ باغی اور سرکش، جاہل و نادان بندگانہ اللہ تعالیٰ کے مقابل ہو کر جارہے تھے۔ مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار عقبہ، شیبہ، ولید، نضر بن حنظلہ، عاص بن ہشام وغیرہم اس فوج میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ یعنی بنی ہاشم اور آپ کے چچا عباس اور چچیرے بھائی عقیل بھی بدرجہ مجبوری اس فوج میں شریک تھے۔ تقریباً پوری فوج جنگ آئودہ تھی اور فنون سپہ گری کی ماہر۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے تمام صحابہؓ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا۔ ہاجرین نے قابل اطمینان جواب دیا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ کیا ہاجرین نے اسی طرح اطمینان بخش جواب دیا، سہ بارہ مشورہ فرمایا اب انصار نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ سعد بن عبادہؓ نے عرض کی کہ شاید آپ نے یہ سمجھا ہے کہ انصار اپنے شہر سے باہر نکل کر آپ کی اعانت اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں۔

انصار کی طرف سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر حال میں حضور کے ساتھ ہیں۔ کسی سے معاہدہ فرمائیے یا کسی سے معاہدہ فسخ کیجئے ہمارے زرو مال سے جس قدر منائے مبارک ہو لے لیجئے۔ اور جتنا چاہے ہمارے لئے چھوڑ دیجئے۔ اس زرو مال کا جتنا زیادہ حصہ آپ ہم سے لیں گے وہ ہم کو اس مال سے زیادہ پسند ہوگا جو آپ ہمارے لئے چھوڑ دیں گے سمندر میں گھس جانے کا حکم دیجئے تو تعمیل کے لئے حاضر ہیں۔ عرض جو حکم دیں گے بسر و چشم تعمیل کریں گے حضرت مقداد بن عمروؓ نے کہا۔ ”ہم قوم موسیٰؑ کی طرح نہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جاکر لڑیئے۔ اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے کے لئے حاضر ہیں۔“ بالآخر مشورہ کے بعد یہ طے پایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کی مدافعت کی جائے۔

اب تک جنگ کی اجازت نہ تھی۔ لیکن جب دشمن آمادہ قتال ہی ہو گئے تو اذن قتال نازل ہوا۔ اصل آیت درج ذیل ہے۔

اذن لِّلَّذِينَ يقاتلون بآئهِمْ ظَلَمُوا وَاُولَئِكَ الَّذِيْنَ نَصَرَهُمْ لَقَدِىْرَهُ وَالَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ۔ (الحج) ۴ گئے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے ۔

(نوٹ :- دین الہی میں جدال و قتال کے جو احکام ہیں اس پر مخالفین نے بڑے بڑے اعتراضات کئے ہیں اور مفکرین اسلام نے ان کا دندان شکن جواب بھی دیا ہے۔ لیکن ان میں ایک کمزور پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی جدال و قتال کے احکام کے متعلق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف مدافعت جنگ ہے جارحانہ نہیں۔ اس تفریق کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بلکہ عقل و فطرت کی روشنی میں صرف یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ فتنہ و فساد کے استیصال اور قیام امن کے لئے اہل فتن و اہل فساد سے جنگ ناگزیر ہے۔ بنی آدم کے عروج و زوال کی تاریخ کی کوئی کتاب، جدال و قتال کے باب سے خالی نہیں۔ ہر قوم اپنے جنگی سوراٹوں کے حالات اور اپنے جنگی کارناموں کو فخر و ناز سے بیان کرتی ہے۔ جاہل و نادان انسان اپنی عقل و تدبیر سے جو نظام زندگی بھی بنا تا ہے اور اس کو نافذ اور قائم کرنا چاہتا ہے تو جدال و قتال کے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نظام حق کو برپا کرنے اور قائم رکھنے کے لئے مخالفین حق سے جدال و قتال نہ کیا جائے۔ نیز حق کے لئے کیوں جدال و قتال کو قابل اعتراض قرار دیا جائے جبکہ اہل باطل اپنے باطل و غیر فطری افکار و اعمال کی بقاء و اشاعت کے لئے، اپنے غلبہ و تفوق کو قائم رکھنے کے لئے سراپا فسادیں ڈوب جائیں، کر دڑا روپیہ آلات حرب کی تیاری میں صرف کریں چشم زدن میں بڑی بڑی

آبادیوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے جوہری توانائیاں ایجاد کریں۔ جس کی زد سے ضعیف، معذور، عورتیں اور بچے بھی نہیں بچ سکتے اور قیام امن کے نام سے بنی آدم کو ہلاک کرنے کی یہ تمام تدبیریں بالکل جائزہ بلکہ سیاست کے لئے بے حد ضروری سمجھی جائیں۔

علاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جدال و قتال سے زیادہ بنی آدم کے لئے جو چیز ضرر رساں ہے وہ فتنہ و فساد ہے۔ جیسا کہ کلام الہی سے ظاہر ہے۔

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ - (سورہ بقرہ)

مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد کے دفعیہ کے لئے جو جدال و قتال کیا جاتا ہے، خود فتنہ و فساد اس سے کہیں زیادہ ضرر رساں ہے۔ پس دین حق، الہی تعلیم میں اہل فتن و اہل فساد سے جدال و قتال کی وجوہات ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا زور ٹوٹ جائے اور ان کا غلبہ باقی نہ رہے وہ عین عقل و فطرت کے مطابق ہے نادان معترضین سے سوال یہ ہے کہ

انصاف سے غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات
حق سے تو ہو محاسبہ باطل سے در گذر

باطل اور غیر فطری افکار جو دراصل کلہم وإحداء (سب ایک) ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو پھر حق و باطل جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں ان میں ٹکراؤ اور تصادم ایک لازمی بات ہے۔ اور باطل کو مغلوب رکھنے کے لئے حتی المقدور اسباب ظاہری سے آراستہ و پیراستہ رہنا الہی تعلیم کا لاینفک جزو ہے۔ افسوس کہ دینی تعلیم کے اس اہم جزو کو مسلمانوں نے بھلا دیا۔

کلام الہی سے ظاہر ہے کہ اجازتِ قتال کے بعد جب قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو بعض اصحاب پر (جو شاید نئے نئے داخل اسلام ہوئے تھے) یہ حکم گراں گزرا۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء رکوع گیارہ۔

فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَأَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ كَتَبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ ۖ لَوْ لَا آخِرَتُنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ

پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بعض اصحاب، لوگوں (مخالفوں) سے ایسا ڈرنے لگے جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر (بھی) قتال کیوں فرض فرمایا ہم کو کاش تھوڑی اور جہلت دے دی ہوتی۔

قلوب میں یہ کمزوری پیدا ہوتے ہی وحی نازل ہوئی۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۝

(ترجمہ) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ متابع دنیا چند روزہ ہے اور آخرت بہتر ہے اُس کے لئے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا ادنیٰ یعنی ناقابل التفات ہے اصلی چیز آخرت کی زندگی ہے۔ متقیوں کو چاہیے کہ اسی کو مقصود بنائیں۔ دنیا تو بہر حال گزر ہی جائے گی۔ دنیا کی محبت میں ابدی خیر و ابقی زندگی کا نقصان انہیں ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

(نوٹ :- قتال و خونریزی کے خیال سے جو کمزوری مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی خیر و ابقی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کو دور فرما دیا۔ کلام الہی سے واضح ہے کہ جب کبھی اہل ایمان کے قلوب میں ایسی کمزوری نمایاں ہوئی یا دنیا کی طرف میلان پیدا ہوا یا دنیا پرستوکی دنیاوی خوش حالی پر رشک پیدا ہوا تو ان مواقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اسی طرح تربیت فرمائی کہ دنیا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر آخرت کی خیر و ابقی زندگی کی طرف پھیر دی۔ اس زمانہ کے مصلحین کے لئے اس میں کافی سبق ہے۔)

عرض علمی و لسانی جہاد کے ساتھ ساتھ جہاد بالسیف کا بھی آغاز ہو گیا۔ اور بارہ رمضان ۳۱ھ کو مدینہ میں مستورات کی حفاظت اور دیگر انتظامات کے لئے ابولبابہ بن عبد المنذر کو اپنا جانشین مقرر کر کے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ (۳۱۳) جاں نثاروں کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور بلد جو مدینہ سے آٹھ میل پر ایک گاؤں کا نام ہے اس کی طرف بڑھے کیونکہ ادھر ہی سے قریشی فوج کی آمد کی خبر تھی۔ دو جاسوس آگے روانہ کر دیئے تاکہ قریش کے نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ سترہ رمضان کو آپ مقام بدر پہنچے۔ خبر رسالوں نے اطلاع دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آگئے ہیں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین کی فوج کے ساتھ یہیں ٹک گئے۔ اور یہیں پڑاؤ کیا۔ اس فوج میں ساتھ جہاجرہ اور باقی انصار تھے۔ یہ مقام بالکل ریتلا تھا اونٹنوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ حباب بن منذر صحابی نے عرض کی۔ کیا یہ مقام وحی الہی کی بنا پر منتخب کیا گیا ہے ؟ ارشاد ہوا کہ نہیں ! حضرت حبابؓ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنوئیں بے کار کر دیئے جائیں۔ آپؐ نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس وقت مینہ برسا دیا۔ جس سے ریتیلی زمین جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے۔ کہ وضو اور غسل کے کام آئیں۔ دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ اب رات ہو گئی تھی اور یہ معلوم تھا کہ صبح دشمن سے مقابل ہونا ہے جان کی بازی کھیلنا ہے۔ پھر بھی صحابہؓ رات بھر آرام سے سوتے رہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فضل و احسان تھا کہ مجاہدین کو رات بھر اطمینان سے سلا دیا۔ چنانچہ پانی برسانے اور اطمینان سے سلا دینے کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔

اذِغْشِيكُمْ النِّعَاسَ اَمْنَةً مِنْهُ و ﴿ جبکہ (اللہ تعالیٰ) تم پر ازگھ کو طاری فرما رہا تھا اپنی طرہ
يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ﴿ سے چین دینے کے لئے اور (اس کے قبل) تم پر آسمان سے پانی
لِيُظْهِرَكُمْ فِيهِ ﴿ (الآیہ) ﴿ برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعہ سے تم کو (حدث) اصغر واکبہ
﴿ پاک کر دے ۔

البتہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہے صبح ہوئی تو نماز کے لئے اذان
دی گئی اور بعد نماز آپ نے جہاد پر وعظ فرمایا آپ کے لئے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سا بن تیار کر دیا گیا
تھا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں ۔ اور ایک صحابی دروازہ پر تیغ بکف نگہانی کے لئے مقرر ہوئے ۔

اصول جنگ کے مطابق آپ نے فوجیں مرتب کیں جہاجرین اور اوس و خزرج کے تین دستے
قائم کئے ۔ جہاجرین کا علم مصعب بن عمیرؓ کو عنایت فرمایا ۔ اوس کے علمبردار سعد بن معاذؓ اور خزرج کے علمبردار
حباب بن مندؓ مقرر ہوئے ۔ صبح ہوتے ہوتے آپ نے صف آرائی شروع کی ۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا
جس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے اور تاکید کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھرا گے یا پیچھے نہ ہٹے پائے
و نیز یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ بالکل خاموش کھڑے رہیں اور کسی کے منہ سے آواز نہ نکلے ۔ اہل حق اور
اہل باطل کا یہ پہلا معرکہ تھا ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے متعلق خاص خاص ہدایتیں نازل
ہوئیں ۔ چنانچہ ایک حکم تو یہ دیا گیا کہ جب تم میدان قتال میں پہنچ کر دشمن کے مقابل صف آرا ہو جاؤ اور
مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر مارنے اور مرنے کے سوا دوسرا خیال تمہارے ذہن میں بھی نہ آئے یعنی دشمنوں
کے دباؤ سے مرعوب ہو کر یا اپنی جان کے خوف سے ہلٹ پھیر کر کوئی نہ بھاگے کیونکہ یہ وہ جرم ہے جس کے
از تکاب کے بعد تمام نیکیاں بے کار ہو جاتی ہیں ۔ اور اس جرم کے مجرم پر خدا کا غضب ہوتا ہے اور
وہ دوزخ کا مستحق قرار پاتا ہے ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ﴿ اے ایمان والو جب تم کافروں سے (جہاد میں) مقابل ہو جاؤ
الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ ﴿ ان سے پشت مت پھیرنا اور جو شخص ان سے اس موقع پر (مقابلہ
الادبار ه و من يولهم يومئذٍ ﴿ کے وقت) پشت پھیرے گا سوا اُس شخص کے جو لڑائی کے لئے پیڑ
دبرك الا متحرفا لقتال او متحيزا ﴿ بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ
الْفِتْنَةِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴿ ہے باقی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا
وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ
﴿ ہے ۔ (سورہ انفال)

دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ عموماً جنگ کے موقع پر جہاں قوموں کا جو طریقہ ہے کہ اکڑتے، اترتے اور اپنی شان و شوکت لوگوں کو دکھلاتے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان جاہلانہ طریقوں سے بالکل محترز رہیں کیونکہ ایسی باتیں آدابِ بندگی کے خلاف ہیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَرِشَاءَ النَّاسِ (الی اللہ) (سورۃ انفال) ﴿۱﴾ گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلتے ہیں
تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم دشمنوں کے رو بہد ہو جاؤ تو نہایت ثابت قدم رہو اور اپنی تعداد پر، اپنی قوت و قابلیت پر، اپنے سامانِ حرب پر مطلق بھروسہ نہ رکھو، بلکہ اللہ ہی سے ٹو لگائے رکھو۔ پوری توجہ اللہ ہی کی طرف رہے
دل میں اللہ ہی سے تائید و نصرت کی طلب اور اللہ ہی پر پورا پورا بھروسہ رکھو تمہاری کامیابی کا یہی اصلی راز
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ نَفَتْ ﴿۲﴾ اے ایمان والو! جب تم (دشمن کی) جماعت سے مقابل ہو
فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورۃ انفال) ﴿۳﴾ یاد کرو امید ہے کہ تم کامیاب رہو۔ اور کثرت سے اللہ

چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں اس کی پوری پوری پابندی کرو اور لڑائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایت دیں بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرو اور کسی بات کو نہ زاعی نہ بناؤ ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ تم میں پراگندگی پیدا ہو جائے گی اور جدال و قتال میں جو تکلیف بھی پہنچے اس کو برداشت کرو کیونکہ سنتِ الہی یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو دینِ الہی کی بقا و اشاعت میں ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا ﴿۴﴾ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت
فَتَفْشَلُوا وَيَذْهَبَ رِيحَكُمْ وَاصْبِرُوا ﴿۵﴾ کرو، (اپنے فوجی افسروں سے بھی) ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے
ان الله مع الصَّابِرِينَ (الانفال) ﴿۶﴾ اور تمہاری ہوا بگڑ جائیگی اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(نوٹ: مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اس آیت کریمہ کو بھی پیش کر دوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوجِ حرب دسپہ گری سے واقف ہوتا اور ہر زمانہ کے آلاتِ حرب سے مسلح رہتا اور اس غرض کیلئے زر و مال کو خرچ کرنا الہی تعلیم کا لاینفک جزو ہے۔)

وَاعِدُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ و ﴿۷﴾ اور ان کافروں سے (مقابلہ کے لئے) حتی المقدور زور و طاقت
من رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ﴿۸﴾ سے پٹے ہوئے گھوڑوں سے، تیار رہو اس کے ذریعہ سے تم ان

وَعَدُكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظْلُمُونَ ﴿الأنفال﴾

لوگوں پر جو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں رعب جمائے رکھو اور ان دشمنوں پر بھی جو ان کے علاوہ ہیں جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تم کو دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔

اس ربانی تعلیم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فوجی اور غیر فوجی کی تفریق ہی نہیں۔ بلکہ دنیا کے اسلام کا ہر فرد فوجی ہے جاں نثار بندہ ہے۔ مرد مجاہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پورے پورے مزاج شناس تھے انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں یہ قاعدہ مقرر کر دیا تھا کہ جس مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو اس کے نام فوجی و ظیفہ جاری کر دیتے۔ افسوس صدیاں گزر گئیں کہ مسلمان دین کی اس اہم تعلیم کو بھلا بیٹھے اور حرب و ضرب سے اتنے نا آشنا محض ہو گئے کہ ایک شاعر (اقبال) کو یہ کہنا پڑا

تبیع و تفنگ دستِ مسلمان میں ہیں کہاں ؟ ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر
کافر کی موت سے بھی لڑتا ہے جس کا دل ؟ کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر

دین و ایمان کی تجدید اور اُس کا احیاء یہی ہے کہ مسلمانوں کو مغفرت و جنت و درجاتِ جنت کا طالب و حریص بنا کر ان میں علمی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی قابلیت پیدا ہونے کی کوشش کی جائے اگر یہ نہ ہو تو پھر ”دین بندہ مومن کے لئے موت ہے یا خواب“ یا ”بت کدہ“ تصورات“

علاوہ ازیں ان مجاہدین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ بھی سمجھا دیا تھا کہ اصلی قوت صبر و ایمان کی قوت ہے۔ ظاہری اسباب یعنی تعداد اور سامانِ حرب کتنا ہی کم ہو، صبر و ایمان کی توانائیاں اگر حاصل ہیں اور دشمن کے پاس ان سے دس گنی زیادہ قوت ہو تو بھی اہل ایمان ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ ایمان افزہ اور جرأت آفرین تعلیم پاکر صحابہ کرامؓ سیلابِ باطل کے مقابلہ میں کوہِ آہن کی طرح ڈٹ گئے۔

اس موقع پر جبکہ دشمن کی تقریباً سہ گنی تعداد مقابل تھی۔ مسلمانوں کے پاس ایک دو آدمیوں کا اضافہ ہو جاتا بھی بسا غنیمت تھا۔ ایسی ایک صورت پیش بھی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ یہ عمل اسلامی اخلاق کے خلاف تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابو حذیفہ بن الیمانؓ اور ابو حسلؓ یہ دو صحابی کہیں سے آرہے تھے۔ راہ میں کفار نے ان کو اس شبہ میں روک لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لئے جارہے ہیں۔ ان حضرات نے انکار کیا اور عدمِ شرکت کا وعدہ کیا۔ کفار نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتِ حال عرض کی۔ آپؐ نے فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے۔ ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔

اب دو فوجیں آئے سامنے ایک دوسرے کے مقابل تھیں، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت و اضطراب کے عالم میں کبھی سجدے میں گر جاتے اور دعا کرتے کہ الہی یہ چند نفوس ہیں ان کی مدد فرما۔

قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں تاہم آپ نے صحابہؓ کو آگے بڑھنے سے روکا اور فرمایا، جب دشمن پاس آجائیں تو اپنے تیروں سے روکو۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ عقبہ بن ربیعہ جو سردار لشک تھا وہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلبی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عوفؓ، معاذؓ اور عید اللہ بن رواحہؓ مقابلہ کو نکلے۔ عقبہ نے نام و نسب پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ انصار ہیں تو اس نے کہا ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ محمدؐ! یہ لوگ ہمارے جوڑے نہیں۔ ہم قریشی ہیں۔ ہمارے مقابلے کے لئے قریشیوں کو بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو واپس بلا لیا اور حضرت حمزہؓ، علیؓ و عبیدہؓ میدان میں بھیجا۔ عقبہ، حضرت حمزہؓ سے اور ولید، حضرت علیؓ سے مقابل ہوا۔ ان حضرات کے ہاتھوں یہ دونوں داخل بہ جہنم ہوئے۔ حضرت عبیدہؓ اس مقابلہ کو دیکھ رہے تھے شیبہ نے بے خبری میں آپ پر حملہ کر دیا اور آپ بڑی طرح زخمی ہو گئے۔ سیدنا علیؓ نے بڑھ کر شیبہ کو ایک ہی دھڑکنے میں ختم کر دیا۔ اور حضرت عبیدہؓ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہؓ نے آپ سے پوچھا کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم نے شہادت پائی۔ اس کے بعد حضرت عبیدہؓ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑ رہے تھے اور صحابہ کرامؓ اللہ کے بھروسہ پر مصروف پیکار تھے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرسجود محو دعا۔

تائید الہی تھی کہ صحابہ کرامؓ کے کچے زنگ آلود تیر دشمنوں کے زہر بکتر کو توڑ کر ان کے سینوں کے پار ہوئے تھے اور دشمنوں کے فولادی آب دار تیر صحابہؓ کے جسموں کو لگ کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ ادھر کفار اپنی کامیابی کے لئے پوری قوت صرف کر رہے تھے۔ ادھر مجاہدین جان بازی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اہل باطل کی صف سے ایک بڑا جنگجو ہسلوان ابو کرش نکلا اور لٹکا کر کہا کہ کون میرا مقابلہ کرتا ہے۔ اہل حق کی صف سے سیدنا زبیرؓ بر جھپے لے کر اس کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ ابو کرش سر سے پاؤں تک فولادیں ڈوبا ہوا تھا صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ سیدنا زبیرؓ نے تاک کر آنکھ میں بر جھی ماری۔ بر جھی بھیجھ پھوڑ کر اُس پار نکل آئی۔ وہ زمین پر گرے اور مر گیا۔ بر جھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ سیدنا زبیرؓ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر

قتل کر دیئے گئے۔ اور باقی . . . . . مدینہ لائے گئے ان میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور آپؐ کے داماد ابوالعاصؓ بھی تھے

اگرچہ اس زمانے میں دشمنوں کی لاشوں کو دفن کرنے کا طریقہ نہ تھا۔ مگر مقتول مشرکین کی تمام لاشوں کو کسی بے حرمتی کے بغیر ایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوئیں کے دہانے پر کھڑے ہو کر فرمایا: ”ھل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً“ (تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچ پایا)۔ سیدنا عمرؓ نے عرض کیا۔ کیا آپؐ ان کو مخاطب کرتے ہیں جن کے جسم بے روح ہیں۔ روایت ہے کہ آپؐ نے سیدنا عمرؓ کو جواب دیا۔

ما انتم باسمع منهم والکن ۞ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں لایجیبون ۵

مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی سنتے ہیں۔

(نوٹ :- اسی روایت کی بناء پر سمیع موتی ثابت کیا جاتا ہے کہ گویا بلا اختلاف یہ طے شدہ مسئلہ ہے حالانکہ جب سیدنا عائشہؓ سے یہ روایت بیان کی گئی تو آپؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا بلکہ یہ ارشاد فرمایا:-

انھم ليعلمون الا ان ما کنتم ۞ وہ اس وقت بالیقین یہ جانتے ہیں کہ میں جو کہتا تھا اقول لھم حق ۞ وہ سچ ہے۔ (یعنی عذاب نار کو اب دیکھ رہے ہیں)۔

اس کے بعد پھر سیدنا عائشہؓ نے فرمایا کہ سابقہ روایت یعنی مردے سننے کی روایت، آیت کریمہ:-
اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ ۞ آپؐ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔

کے خلاف ہے اس لئے قابل قبول نہیں تمام محدثین نے سیدنا عائشہؓ کے استدلال کو مان لیا ایسی صورت میں نفع دنیا کی خاطر استعانت بالاولیاء کا جواز اس روایت سے ثابت کرنا محض تاویل الجاہلین ہے۔)

مدینہ واپس آنے کے بعد اسیران جنگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے اس موقع پر حضرت سودہؓ آپؐ کی اہلیہ محترمہ بھی تشریف رکھتی تھیں ان قیدیوں میں ان کے ایک بغیر ہسبل بن عمرو بھی تھے جب ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں کہ ”تم نے عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لیں یہ نہ ہو سکا کہ لڑکے مر جلتے۔“ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ آپؐ نے کسی قدر برہمی کے ساتھ فرمایا کہ تم اللہ اور رسول کے دشمنوں کی حمایت کرتی ہو اور ان کو غیرت دلاتی ہو۔“ حضرت سودہؓ نے ادباً معافی

مانگتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد دشمنانِ حق سے اتنا لگاؤ بھی مرضی رب کے خلاف ہے۔

(نوٹ :- آج کل کے مسلمان اہل علم ہی کیوں نہ ہوں (الاماشاء اللہ) شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو "شدت" سے تعبیر کریں۔ نگریہ نبوت کا عمل ہے ہر ایسے موقع پر آپ شدت ہی بہتے تھے بسا اوقات ایسے مواقع پر اسے مہم ہو جاتے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا کیونکہ اس قسم کے رجحانات کا اگر اُسی وقت سہیاب نہ کر دیا جائے تو یہ وہ روزن ہیں جن کے اندر سے کفر و شرک کے جراثیم غیر شعوری طور سے داخل ہو جاتے ہیں۔ نبوت کی باریک بین نگاہ ان احتمالات کو محسوس کر لیتی ہے۔ اور پوری قوت کے ساتھ ان کی روک تھام کر دی جاتی ہے۔ امت کے رہنماؤں میں جب سے بصیرت محمدیہ کا فقدان ہوتا گیا۔ شرک و کفر کے جراثیم افرادِ امت کے قلوب میں غیر شعوری طور سے داخل ہوتے گئے۔ رفتہ رفتہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ شرک و کفر کے بیشتر عناصر دین و ایمان کے اجزاء بنے ہوئے ہیں۔)

جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک

اسیرانِ جنگ دو دو چار چار صحابہؓ کو تقسیم کر دیئے گئے۔ اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں صحابہؓ کو آرام نے ان کے ساتھ یہ بہتاد کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور پر اکتفا کر لیتے۔ ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابو عزیزؓ بھی تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ جن انصاریوں نے مجھ کو اپنے گھر میں قید رکھا تھا جب وہ صبح و شام کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے۔ مجھ کو نرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھی کو واپس کر دیتے۔ یہ اس بناء پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے قیدیوں میں ایک شخص نہایت فیصلح اللسان تھا اور عام مجمعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ سیدنا عمرؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پچھلے دو دانت اکھڑا دیجئے تاکہ گفتگو صاف نہ کر سکے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں اس کے کسی عضو کو بگاڑ دوں گا تو گو میں نبی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔

اسیرانِ جنگ کے متعلق مشورہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا صدیقؓ نے عرض کیا فدیہ لے کر چھوڑ دیئے جائیں۔ اس کے برخلاف سیدنا عمرؓ کی رائے تھی کہ سب قتل کر دیئے جائیں اور اس طرح کہ ہم میں ہر شخص اپنے اپنے عزیز کو قتل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیقؓ کی رائے پسند فرمائی اور سب نے اسی پر

اتفاق کیا۔ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ امراء سے فدیہ زیادہ لیا گیا اور جو بالکل نادار تھے بلا فدیہ چھوڑ دیئے گئے۔ البتہ ان ناداروں میں جو لکھتا جانتے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دس دس نوگوں کو لکھنا سکھائیں تو چھوڑ دیئے جائیں گے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سیدنا عباس سے دولت مند ہونے کی وجہ سے فدیہ کی رقم زیادہ لی گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی رقم کی درخواست کی آپ نے نامنظور کر دیا۔ کیونکہ ایسے موقعوں پر اسلام میں قریب و بعید عزیز و بیگانہ اور عام و خاص کی تفریق مٹ چکی تھی (لیکن ایک طرف تو ادائے فرض میں یہ مساوات تھی اور دوسری طرف فطری محبت کا یہ تقاضا تھا کہ رات، حضرت عباسؓ کے کراہنے کی آواز سن کر آپؐ سو نہ سکے۔ جب ان کی مشکیں کھول دی گئیں تب آپؐ کو نیند آئی۔ لیکن یہاں بھی مساوات کا اصول ٹوٹا نہیں اور تمام قیدیوں کی مشکیں حضرت عباسؓ کے ساتھ کھول دی گئیں۔

سورہ انفال کے رکوع (۹) سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دینے کے بجائے فدیہ لے کر چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ کیونکہ فدیہ لینے میں دنیا کے زر و مال کی طرف میلان معلوم ہوتا تھا اس لئے عتاب آمیز لہجہ میں یہ تنبیہ نازل ہوئی۔

تریدون عرض الدنیا واللہ یزید : تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت (کی بہتری) کو چاہتا
الآخرۃ واللہ عزیز حکیم : ہوا اور اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا
من اللہ سبق لمسکرم فیما اخذتم : ایک نوشتہ مقررہ ہو چکا ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارہ
عذاب عظیم : میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔

(نوٹ :- قبل ازیں عرض کیا جا چکا ہے کہ نزولِ قرآن کا زمانہ صحابہ کرام کی تعلیم، تربیت، تزکیہ و اصلاح کا زمانہ تھا۔ اس لئے ایسے واقعات نہ قابلِ تعجب ہیں اور نہ قابلِ اعتراض اور نہ اس سے صحابہ کرام کے علوئے مرتبت پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ ہم کو چاہیئے کہ اصلاح و تزکیہ کے لئے بطورِ خاص ایسی ہدایتوں کو ہر وقت پیش نظر رکھیں۔)

بدر کے نتائج

بدر کے معرکہ نے مذہبی اور ملکی حالت پر گونا گوں اثرات پیدا کئے حقیقت میں اسلام کی ترقی کا یہ قدیم اولین تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رؤسا جن میں ہر ایک اسلام کی راہ میں سید آہن تھا اکثر مارے گئے جس سے قریش کا اصلی زور گھٹ گیا۔ مدینہ میں اب تک عبداللہ بن ابی بن سلول علانیہ کا فر تھا۔ بدر کی فتح کے بعد اس نے بظاہر اسلام قبول

کر لیا مگر تمام عمر منافق رہا۔ اور اسی حالت میں جان دی۔

دیگر قبائل عرب جو واقعات کا درخ دیکھ رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ سہم گئے۔ یہود سے معاہدہ تھا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے لیکن اس فتح سے ان میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی

اور وہ معاہدہ برقرار نہ رہ سکے۔

فتح بدر کے بعد مکہ میں گھر گھر ماتم تھا اور انتقام کے لئے مکہ کا بچہ بچہ منتظر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش

عمیر بن وصب اور صفوان بن امیہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے اور جن کے باپ اور بھائی جنگِ بدر میں مارے گئے تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے مقتولینِ بدر کا ماتم کر رہے تھے صفوان نے کہا اب جیسے میں مر رہا ہوں۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں مدینہ جاتا اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کرتا۔ صفوان نے کہا تم قرض اور بچوں کی فکر نہ کرو ان کا میں ذمہ دار ہوں، عمیر قتل کے لئے آمادہ ہو گیا گھر آکر تلوار کو زہر آلود کیا اور مدینہ پہنچا۔ مسجد نبوی کے سامنے سیدنا عمرؓ نے اس کو دیکھا اور اس کے پیور سے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ضرور کسی مفسد ارادہ سے آیا ہے۔ نوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عمیرؓ سچ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ سیدنا عمرؓ اس کی تلوار پر قبضہ کر کے اس کو خدمتِ اقدس میں لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا۔ عمیر نے کہا میرا بیٹا جو اسیرانِ بدر میں ہے اس کی خبر لینے آیا ہوں۔ آپ نے مکر پوچھا، سچ سچ کہو عمیر نے وہی جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر مل گئی تھی۔ آپؐ نے پوچھا کیا تم نے اور صفوان نے ایک جگہ بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ سن کر سنٹے میں آگیا اور بے اختیار بول اٹھا، محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک تم پیغمبر ہو۔ بخدا میرے اور صفوان کے سوا کسی کو اس معاملہ کی خبر نہ تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا کفار قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔

عمیرؓ مجاہدانہ شان سے مکہ واپس ہوئے جہاں کا ہر ذہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ عمیرؓ کو اسلام کے دوستوں سے جس شدت کے ساتھ مخالفت تھی اب اسی شدت سے وہ دشمنانِ اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے ضررِ جان و مال سے بے خوف ہو کر مکہ میں دعوتِ حق کو پھیلانا شروع کیا۔ اور ان کے ذریعہ بہت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے۔

مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز

اسیران بدر میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ قرار کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی تعلیم کا بھی انتظام فرمایا۔ جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں ملاحظہ ہو۔

۲۔ ہجری تحویل قبلہ

جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رہتا تھا مدینہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد تقریباً سولہ مہینے تک باذن الہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ کی دلی تمنا تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ نماز قرار پایا جائے۔ کیونکہ یہی اصلی قبلہ ابراہیم ہی تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے رکوع ۱۷۱ میں آپ کی دلی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴿۱﴾
فَلَوْلَيْتَ أَنْ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا ﴿۲﴾

ہم آپ کا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے پس ہم نے آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف آپ کا رخ کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ آپ تبدیل قبلہ کے لئے وحی الہی کے منتظر تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔

فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿۱﴾

پس اپنا منہ (مذہب) مسجد حرام (کعبہ) کی طرف کیجئے تم سب (اہل ایمان بھی) جہاں کہیں ہوں اپنا منہ (مذہب) مسجد حرام کی طرف کیا کریں

اس تحویل قبلہ نے یہودیوں کو سخت برہم کر دیا۔ ان کو مشرکین مدینہ کے مقابلہ میں مذہبی تفوق کا دعویٰ تھا۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے۔ دین حق کی اشاعت سے یہودیوں کے مذہبی امتیاز کو صدمہ پہنچ ہی رہا تھا تاہم چونکہ اسلام کا قبلہ ہنوز بیت المقدس ہی تھا اس لئے وہ ایک گونہ ضبط و سکون سے کام لے رہے تھے۔ (اگرچہ پس پردہ دین حق کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے) تحویل قبلہ کے بعد ان کی ناراضی اور برہمی کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ غلط بات کہہ کر مسلمانوں کو متزلزل کرنا چاہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ ورنہ اصل قبلہ ابراہیم کعبہ نہیں تھا بیت المقدس ہی تھا۔ نیز جو لوگ بالکل ہی نوواردان اسلام تھے ان کے لئے بھی قبلہ کی تبدیلی موجب غلش ہو گئی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں ہے۔ اس بناء پر قبلہ کی اصلیت واضح کرنے اور یہودیوں کی شرارت کا پردہ

چاک کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ چند آیتیں نازل ہوئیں۔

- ۱۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (بقرہ ۱۴۷)
  - ۲۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ ۝
  - ۳۔ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اَوْثَقُوا الْكُتُبَ لَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝
  - وَانْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝
  - ۴۔ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (الی اللہ) (سورہ بقرہ ۱۷۷)
- ان آیتوں میں سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ مشرق ہی یا مغرب سب اللہ ہی کی سمت ہے۔ اور اللہ کے پاس سب برابر ہیں۔ اور راہِ حق، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دکھا دیتے ہیں۔ نماز کے لئے ایک مقررہ سمت ہونا ضروری ہے۔ اور اس کا مقرر کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ کہ تحویلِ قبلہ کا حکم اس لئے دیا گیا کہ مومن و منافق کی پہچان ہو جائے اور جو اہل کتاب یہ سمجھ کر آپ کا ساتھ دے رہے تھے کہ ہمارا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قبلہ ایک ہی یعنی بیت المقدس ہے وہ دراصل تماشائی مسلمان تھے۔ ایسے تماشائی مسلمان قبلہ بدلتے ہی آپ کی اتباع سے پھر گئے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی شرارت بیان فرمائی کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ ابراہیمی تھا۔ اور آخری رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا بھی قبلہ ہو چکا۔ مگر حق کو چھپا کر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ غلط بات باور کر رہے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے محض ہماری مخالفت میں اصلی قبلہ بیت المقدس کو تبدیل دیا ہے۔ حالانکہ قبلہ کی تبدیلی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ سب سے آخر میں یہ نکتہ بھی واضح فرما دیا کہ کوئی خاص قبلہ نیکی کا اصلی معیار نہیں ہے۔ بلکہ اصلی نیکی

اب بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے (سابقہ سمت) قبلہ سے (کریت المقدس تھا) جس طرف پہلے رخ کیا کرتے تھے۔ کس بات نے پھیر دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ محض اس لئے تھا کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور بعضے ان میں سے امر واقعی کو خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں۔

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ اصل نیکی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔

اہل تعلیم کے مطابق ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔

سہ ہجری کے بعض دیگر واقعات وغزوہ سویق

فاطمہ زہراؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں ان کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل میں آئی۔

رمضان کے روزے فرض ہوئے اور صدقہ عید الفطر کا حکم جاری ہوا۔ اور آپؐ نے عید الفطر کی نماز یا جماعت عید گاہ میں اسی سال ادا فرمائی۔ اذان کا مشروع طریقہ جاری ہوا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ابوسفیان جو عقبہ و ابو جہل کے بعد اب قریش کا سردار تھا وہ بدر کا انتقام لینے کے لئے دوسو ستر سو افراد کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اور مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک چھوٹی آبادی جس کا نام عنین تھا اس میں گھس کر ایک انصاری کو قتل کیا اور چند مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپؐ نے اس کا تعاقب کیا۔ ابوسفیان کے پاس رسد کے سامان میں ستو تھا۔ جو اونٹوں پر لدا ہوا تھا بھلگے میں دشواری پیش نہ آنے کے خیال سے ابوسفیان راستے میں ستو کے بورے پھینکتا گیا۔ جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں۔ اس لئے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔

سہ ہجری غزوہ اُحُد

جنگ بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے جن میں سے اکثر قریش کے سرتاج و افسر تھے۔ اس بناء پر تمام اہل مکہ جوش انتقام سے لبریز تھے۔ وہ سب لوگ جن کے پدر و فرزند جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اب ہم کو چاہیئے کہ انتقام کی تیاری کریں۔ ابوسفیان نے بھی انتقام کی قسم کھائی تھی یہ درخواست قبول کر لی اور پورے جوش و خروش سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سامان حرب بھی جہلک سے جہلک فراہم کیا گیا۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرم کرنے کا بڑا آلہ شعر تھا۔ چنانچہ دو قادر الکلام شاعروں کو اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا۔ ان دونوں نے تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے ایک آگ سی لگا دی۔

وہ عورتیں جن کی اولاد اور شوہر بدر میں قتل ہوئے تھے ان کے دل بھی جوش انتقام سے لبریز تھے انہوں نے منت مانی تھی کہ ہم قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ چنانچہ جب فوج تیار رہی تو حضرت گھزنوں عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ جن میں ہندہ عقبہ کی بیٹی، امیر معاویہ کی ماں پیش پیش تھیں حضرت حمزہؓ

نے ہندہ کے باپ عقبہ اور جبرین مطعم کے چچا کو قتل کیا تھا اس بناء پر ہندہ نے جبر کے غلام وحشی کو جو نیزہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہؓ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ اس کا گزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ الغرض باختلاف روایات تین یا پانچ ہزار بہادروں کا لشکر جن میں تین ہزار شتر سوار اور دو سو اسب سوار اور سات سو زره پوش پیادہ تھے مدینہ کی طرف بڑھا اور کوفہ احد پر پڑا و کیا جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حملہ کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپؐ کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مدافعت کی جائے مگر اکثر حضرات اُن کی رائے تھی کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے کثرت رائے پر فیصلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کی جمعیت لے کر مقابلہ کے لئے نکلے۔ اس جمعیت میں عبد اللہ ابن ابی بھی اپنے تین سو رفقاء کے ساتھ شریک تھا۔ اس نے عین وقت پر دغا دی۔ اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لیکر واپس ہو گیا اس طرح صرف (۷۰۰) سات سو مسلمان ہی اہل باطل کے مقابلہ کے لئے سینہ سپر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلہ کے سامنے صفیں آراستہ کیں اور پچاس (۵۰) تیر انداز منتخب فرما کر حضرت عبد اللہ بن جبر کو ان کا سردار مقرر کر کے اس ٹیلہ پر متعین فرمایا تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کرے اور حکم دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں ٹیلہ سے نہ اترنا۔

عام قاعدے کے مطابق جنگ شروع ہوئی۔ سیدنا حمزہؓ، سیدنا علیؓ اور ابو جہانہؓ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ اور کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کی فوج میں اتاری پیدا ہو گئی۔ اور سپاہی بھاگنے لگے۔ ٹیلہ پر جو تیر انداز مقرر کئے گئے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اب دشمن کو شکست ہو گئی ہے ہم کو بھی نیچے اتر کر مال غنیمت لوٹنا چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشا یہی تھا کہ فتح ہونے تک ہم ٹیلہ پر جے رہیں بعض نے کہا کہ ہمیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں ہٹکویٹے سے نہیں اترنا چاہیے۔ سردار دستہ حضرت عبد اللہ بن جبر نے بہت روکا مگر وہ نہ رکے اور چند مسلمانوں کے سوا باقی سب نیچے اتر آئے۔ اور غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ چالاک دشمن نے موقع تار لیا اور عقب سے حملہ کر دیا حضرت عبد اللہ بن جبر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا مگر سب کے سب شہید ہوئے۔ جب دشمن کی ایک جمعیت نے عقب سے آکر حملہ کر دیا تو جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ اپنے ساتھیوں کو حملہ آور دیکھ کر خود بھی پلٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دو طرف سے دشمنوں میں گھر گئے۔ ان میں سراپا کی پیدا ہو گئی۔ اور فوج کا بڑا حصہ تتر بتر ہو گیا۔ مسلمان، مسلمان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اسلامی فوج کے علمبردار مصعب بن عمیر رضی اللہ

تعالیٰ نے شہادت پائی۔ یہ حضرت، شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کے نبی قتل ہوئے۔ بعض صحابہ پر اس خبر کا یہ اثر ہوا کہ گویا ان پر ایک بجلی گری گئی۔ ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اور بعض جاں باز اور بھی جوش میں آکر دشمنوں پر لوٹ پڑے۔ ان ہی حضرات میں حضرت انس بن نضرؓ صحابی بھی تھے۔ انہوں نے سیدنا عمرؓ اور بعض بہادروں کو دیکھا کہ مغموم کھڑے ہیں ان سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو، اؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر جان دی ہم بھی اسی بات پر لڑ کر ختم ہو جائیں! یہ کہا اور جوش میں آکر دشمنوں کے زینے میں گھس گئے۔ اور شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر ستر سے زیادہ زخم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہہ کر ام کو جو محبت تھی اور آپ پر جس طرح جان نثار کرتے تھے اس جنگ میں وہ اس کا ثبوت دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پر بعض حضرات کو یقین نہیں آیا ان کی تشنہ دید نہ گاہیں، جمال جہاں آراؤ کو میدان جنگ کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہی تھیں۔ دفعتاً حضرت کعب بن مالکؓ نے آپؐ کو دیکھ لیا اور فرط مسرت سے نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس مژدہ جاں فزا نے مردہ قلوب میں جان ڈال دی اور حق کے جاں بازوں نے بڑھ بڑھ کے حملے شروع کر دیئے سیدنا حمزہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن کی جس صف میں گھس جاتے۔ اس کو تہ وبالا کر دیتے۔ ایک طرف وحشی موقع کی تاک میں تھا۔ سیدنا حمزہؓ دشمنوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے جب اس کے قریب آگئے تو اس نے اپنا نیزہ پھینکا جو ان کے پیٹ میں ناف کے قریب جا کر لگا اور آریا رہو گیا۔ اس ہلک دار سے وہ بیہوش ہو کر گرے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

دشمنوں نے جب یہ آواز سنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آپؐ ہی کی طرف یلغار کر کے بڑے دس بارہ جاں نثار حضرات ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن وقاصؓ، طلحہ بن عبد اللہؓ، زبیر بن عوامؓ، عبید اللہ بن الجراحؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپؐ کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے تیروں کی بارش برسا کر دشمنوں کو ادھر آنے سے روک رہے تھے۔ دشمنوں نے دور ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے شروع کر دیئے۔ کسی کے پتھر سے آپؐ کی پیشانی پر زخم آیا۔ کسی کے پتھر سے بازو زخمی ہوا اور کسی کے پتھر سے آپؐ کے چار دانت ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرامؓ کی جاں نثاری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کے جو تیر آپؐ کی طرف آتے کسی اپنی پیٹھ کو سپر بنایا کسی نے اپنے ہاتھ کو تانا کہ پوری پیٹھ زخمی ہو گئی اور ہاتھ شل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند جاں نثاروں کے ساتھ ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ ابوسفیانؓ اور اس کے ساتھی آپؐ کو دیکھ کر اسی طرف بڑھے۔ لیکن جاں نثاروں نے آگے بڑھ کر شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ ابوسفیانؓ نے اپنی جگہ نعرہ لگایا "اعلٰیٰ ہبل"۔ اے ہبل (بت کا نام) تو اونچا رہ۔

صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے فرمایا "اللہ اَعْلٰی وَاَجَلٌ" اللہ ہی اونچا اور بڑا ہے۔

ابوسفیان نے کہا "لَنَا الْعُزْرٰی وَلَا عُزْرٰی لَكُمْ"۔ ہمارے لئے عزی (بت کا نام) ہے اور تمہارے لئے عزی نہیں۔

صحابہ کرامؓ نے فرمایا "اللہ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰی لَكُمْ"۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہیں اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں۔

بعض صحابہ نے ہمت ہار دی اور میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر ان کی ماؤں، بیویوں اور بہنوں نے ان کو گھروں میں آنے نہیں دیا اور یہ کہہ کر ہمت دلانی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں میں چھوڑ کر آئے ہو اس لئے تم ہمارے گھروں میں آنے کے قابل نہیں ہو۔ جس کی وجہ سے بعض حضرات پھر میدان جنگ میں پلٹ آئے۔

ابوسفیان نے مسلمانوں کی پامردی اور استقلال کو دیکھ کر اس وقت میدان سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ اس طرح یہ جنگ کسی فیصلہ کن نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔

مسلم خواتین نے بھی اس موقع پر بڑی ہمت اور شجاعت دکھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی غلط خبر ان کو ملی تو خواتین گھروں سے دوڑی دوڑی میدان جنگ کی طرف آئیں ایک بی بی کو زخمی ملی کہ تمہارا ستونہر، باپ اور بھائی جنگ میں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے مگر وہ بار بار یہی پوچھتی تھیں کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلامت ہیں تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ "اُن کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے" ایک بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ اور دشمنوں کو تیر و تلوار سے روکتی تھیں۔ ایک شخص نے عقب سے آپ پر تلوار کا دار کیا اُن بی بی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ان کے کاندھے پر گہرا زخم آیا اپنی تلوار سے انہوں نے بھی دشمن پر وار کیا۔ لیکن وہ دُھری زدہ پہنے ہوئے تھا۔ اس لئے تلوار کا زخم نہ ہوئی۔

سیدہ فاطمہ زہراؓ جب آپ کے پاس پہنچیں تو آپ کے زخموں سے سہنہ خون جاری تھا۔ سیدنا علیؓ مشک بھر کر پانی لے آئے۔ فاطمہ زہراؓ نے زخم دھوئے مگر خون بند نہیں ہوا تو چٹائی جلا کر رکھ زخم میں بھر دی گئی۔ جس کے بعد خون بند ہو گیا۔

قریش کی عورتوں نے جو ش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا۔ ان کے ناک، کان کاٹ لئے۔ اور سہندہ نے سیدنا حمزہؓ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی۔

اس جنگ میں ستر (۷۰) صحابہ شہید ہوئے اور اسی طرح خنن میں لٹھڑے ہوئے ایک قبر میں دو دو ملا کر دفن کئے گئے۔

سورہ آل عمران کے تقریباً پانچ چھ رکوع میں جنگِ اُحد کا بیان ہے جو بارہویں رکوع سے شروع ہوا ہے جس میں ناکامی کے وجوہ بھی بیان کئے گئے ہیں اور اس میں جو حکمتِ الہی تھی وہ بھی مثلاً

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۖ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ

اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ (ابتداءً) تم بتائید (الہی ان) کفار کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے۔ اور تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلانے کے بعد تم نے نافرمانی کی تم میں بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے جو آخرت کے طلبکار تھے۔ (آل عمران ۱۶۷)

مطلب یہ کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے نصرت و کامیابی کا جو وعدہ کیا تھا اس کی صداقت تو پہلے ہی حملہ میں ظاہر ہو گئی۔ تمہارا پلہ بھاری رہا اور دشمن بدحواس ہو کر بھاگنے لگے پھر تم میں یہ کمزوری پیدا ہوئی کہ تم مال غنیمت کے لالچ میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ انہوں نے توبہ تائید کر دی تھی کہ جب تک میں حکم نہ دوں ٹیلہ پر سے تیرا نڈا نہ ہٹیں۔ مگر تم نے طلبِ دنیا میں اپنے بنی کے اس حکم محکم کو نزاعی بنایا اور اپنے ان ساتھیوں سے اختلاف کیا جو صرف نفعِ آخرت کے طالب تھے اور تاویل کر کے حکمِ رسول کی خلاف ورزی کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ناکامی سے بدل دیا۔

(نوٹ :- کس قدر غور و عبرت کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا شرف حاصل ہے مگر پوری جماعت میں بعض کے قلوب دنیا کی طرف مائل ہو گئے دنیا کے نفع کو سامنے رکھ کر رسولؐ کے تاکید کی حکم کو نزاعی بنا لیا۔ اور ایسی تاویل کی جس سے نافرمانی ہوئی۔ ربِّ اعلیٰ عظیم کو یہ حرکت پسند نہ آئی اور تائید و نصرتِ الہی پوری جماعت کے لئے روک دی گئی۔ اس واقعہ میں ان حضرات کے لئے بڑا درسِ عبرت ہے جو نفعِ دنیا کے لئے ہر فعلِ حرام کے جائز و حلال ہونے کے فتوے صادر کر رہے ہیں۔ (جیسا کہ آج کل جوازِ سود کا فتویٰ دیا جاتا ہے) جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے کے علماء بصیرتِ دینی کی غذا و نعمت سے کتنے محروم ہیں۔ اور افسوس کہ امامِ اعظم علیہ الرحمۃ کے قول کی آڑ میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔)

ساتھ ہی ساتھ اپنے زخمِ خوردہ اور مغوم بندوں کی تسکینِ خاطر بھی پیشِ نظر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اللّٰهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَهُوَ بِآذَانٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾ ﴿آل عمران ع ۱۴﴾ ۖ دیکھ لیں۔ اور منافقین کو بھی۔

یعنی دنیا کے مصائب اس لئے بھی نازل ہوتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے۔ (مصیبت کے وقت مومن رجوع الی اللہ کر لیں دین و ایمان کو اور قوی کرتا ہے اور منافق اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر کے اپنا نفاق ظاہر کر دیتا ہے۔)

پھر بحال رحمت، جن جن سے لغزش ہوئی تھی ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا :-
لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۖ ﴿١٥﴾ ﴿آل عمران ع ۱۵﴾ ۖ بڑے غفور اور بڑے بردبار ہیں۔

اور یہ نکتہ بھی واضح کر دیا گیا کہ سب کچھ اس لئے بھی ہوا کہ تمہارے دلوں کو ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کے میل سے پاک و صاف کر دیا جائے۔

لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَحْكُمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ ﴿١٦﴾ ﴿آل عمران ع ۱۶﴾ ۖ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسکو آزمائے اور تمہارے دلوں کو صاف کر دے۔

آپؐ مع اصحابؓ، احد سے لوٹے تو دوسرے ہی دن صبح ایک شخص نے اطلاع دی کہ ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے قریب ہی مقام ارفاء میں ٹھہرا ہوا ہے اور اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر رہا ہے کہ خاطر خواہ انتظام نہیں لیا گیا۔ واپس چلو تاکہ مسلمانوں کا بالکل ہی استیصال کر دیں۔ آپؐ نے یہ خبر سن کر منادی کرائی کہ کل جو میرے ساتھ تھے وہ پھر صلح ہو جائیں۔ صحابہ کرام زخموں سے چور، تھکے ماندے تمام رات زخموں کی تکلیف میں گزری کسی کے دس زخم تو کسی کے پندرہ۔ نہ مرہم، نہ پٹی نہ علاج۔ مگر فوراً تیار ہو کر ابوسفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ راستہ میں لوگوں نے خبر دی کہ ابوسفیان تم لوگوں کی تباہی کا پورا سامنا کر رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سن کر فرمایا

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

اللہ ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔

اور مدینہ سے آٹھ میل پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ یہاں ایک صاحب معبد خنزاخی جو اگرچہ مہنوز مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے جاکر ابوسفیان سے ملاقات کی۔ ابوسفیان نے حالات دریافت کئے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ تمہارے تعاقب میں آرہے ہیں۔ کل جو لوگ شریک نہیں تھے وہ بھی فوج میں شریک ہیں ابوسفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور چپکے سے کئی راہ لی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابوسفیان کے واپس چلے جانے کی اطلاع مل گئی تو آپ بھی بخیر و سلامتی مدینہ واپس آ گئے۔

عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حمزہؓ اور دیگر شہداءؓ اہل بیتؓ کا ملا لال رہا۔ آپ کبھی کبھی ان کے مزار پر چلے جاتے اور بڑی رقت قلبی کے ساتھ ان کے لئے دعائے مغفرت فرماتے۔
(نوٹ:۔ آج جن مشرکانہ عقاید کے تحت بزرگوں کا عرس کیا جاتا ہے اور ان کے قبروں پر رکوع و سجود و طواف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ عمل کو اس کی سند جو ازینا کر پیش کیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ دینی پیشواؤں میں بصیرت دینی کا کتنا فقدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ان مشرکانہ اعمال سے کیا مناسبت؟ بلکہ آپ کے عمل سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ مرشدوں کو چاہیئے کہ کبھی کبھی مریدوں کے مزاروں پر جا کر ان کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں۔
ستہ ہجری میں سیدنا امام حسنؓ کی ولادت ہوئی۔

سلسلہ ہجری قریش کی دیگر سازشیں

جنگِ احد کے بعد مخالفین اسلام نے اہل حق کو نقصان پہنچانے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی مختلف تدابیر اختیار کیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قریش نے سات اشخاص فراہم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان اشخاص نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام لانے کے لئے تیار ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چند ایسے حضرات کو بھیجئے جو دین اسلام کی تعلیم دے سکتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حضرات کو حضرت عاصم بن ثابتؓ کی سرکاری میں ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا یہ دراصل دشمنوں کی ایک چال تھی۔ جب یہ حضرات ان کے حدود میں پہنچ گئے تو دوسو اشرار ان کو گرفتار کرنے کے لئے آگئے۔ صحابہ نے جہم کے مقابلہ کیا۔ جن میں سے آٹھ شہید ہوئے اور دو حضرات خبیب بن عدیؓ اور زید بن منذہؓ گرفتار ہو گئے ان کو مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ قریش نے ان دونوں کو پہلے حارث بن عامر کے گھر میں چند روز بھوکا پیاسا قید رکھا پھر ظالموں نے چند روز کے بعد دونوں حضرات کو سوئی کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر اسلام ترک کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتے پھر دونوں سے پوچھا گیا کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیبؓ نے دو رکعت نماز پڑھنے کی ہدایت چاہی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو دونوں کو بے رحموں نے سوئی پر چڑھا دیا اور نیزہ نازلوں سے کہا

کہ نیزے کی آئی سے ان کے جسم کے ایک ایک حصے پر چر کے لگائیں۔

خدا رحمت کرے ان عاشقانِ پاک طینت پر۔

اسی طرح ابو براء عامر جو ایک رئیس نجد کا چچا تھا۔ اس نے بھی فریب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نجد کے باشندوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے چند معلم اسلام میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ عامر نے یہ بھی یقین دلایا کہ معلموں کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عامر انصاری کو مع ستر (۷۰) صحابہ جو قرآن بخوبی جانتے تھے اور فضلا ء تھے اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب یہ حضرات بیر معونہ پہنچ گئے۔ جو بنی عامر کا علاقہ تھا تو یہاں ان حضرات کو ایک مکان میں ٹھیرایا گیا اور پھر چاروں طرف سے گھیر کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک حبشہ کعب بن زید بنج کر نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر پہنچائی۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ کئی روز تک نماز فجر میں آپ نے ان دعا بازوں کے لئے بددعا کی۔ حالانکہ جنگ اہدیں جب دشمن یلغار کر کے آپ پر پتھر پھینک رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے لئے دعا کر رہے تھے۔

”اللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“

(اے میری قوم کو ہدایت دیجئے وہ جاہل ہیں۔)

اسی سال مسیحی میں شراب بالکلیۃ حرام قرار دی گئی۔ سیدنا امام حسینؑ تولد ہوئے۔

یہودیوں کی شرارتیں۔ عہد شکنی، حملے اور

مسلمانوں کی جانب سے مدافعت

اس اثنا میں مدینہ کے یہودیوں نے جو جو شرارتیں کیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ واقعات

کا سلسلہ ملا رہے۔

اگرچہ یہود ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے پُر امن رہنے کا اقرار کر چکے تھے مگر ان کی مودعتی شرارتیں زیادہ دیر تک چھپی نہ رہیں اور معاہدہ سے ڈیڑھ سال ہی کے بعد شرارتوں کا آغاز ہو گیا۔ جب مسلمان جنگ بدر کے لئے گئے ہوئے تھے ان ہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان بنی بنی یہودیوں کے قبیلے بنو قینقلع کے حملے میں دودھ بیچنے گئیں۔ چند یہودیوں نے ان بنی بنی سے چھڑ پھاڑ کی۔ سر بازار ان کو برہنہ کر دیا۔ ان کی چیخ و پکار سن کر ایک صحابی موقع پر جا پہنچے اور طیش میں آکر اس یہودی کو قتل کر دیا جو شرارت میں پیش پیش تھا۔ اس

پر بہت سے یہودی جمع ہو گئے اور اُن صحابی کو شہید کر دیا۔ اور بڑا ہنگامہ مچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس ہوئے اور اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی گئی تو آپؐ نے بنو قینقار کے یہودیوں کو تحقیقات کے لئے ملایا۔ اُن اشرار نے معاہدہ امن کا کاغذ واپس کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ یہودیوں میں یہ لوگ بڑے جنگجو اور بہادر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ بنو قینقار اپنے علاقے میں قلعہ بند ہو گئے پندرہ روز تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ آپؐ نے ان کو خیبر کی طرف حلا وطن کر دیا۔ خیبر یہودیوں کی ایک بڑی آبادی مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر تھی جہاں یہودی بڑے بڑے قلعے بنا کر آباد تھے

قتل کعب بن اشرف

یہودیوں میں کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر اور نہ صرف شاعر بلکہ بڑا دولت مند تھا اور اپنی دولت مندی کی وجہ سے تمام یہودیوں کا رئیس مانا جاتا تھا۔ یہود کے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی اُس نے خواہاں مقرر کر دی تھیں۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سخت دشمنی تھی اور اسلام جوں جوں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عداوت کی آگ بھی اتنی ہی بھڑک رہی تھی۔ وہ علانیہ اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا۔ اور ہجو میں اشعار لکھ کر ہر جگہ فتنہ برپا کیا کرتا۔ جب اس کی فتنہ انگیزی بہت بڑھنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماء سے ایک صحابی محمد بن مسلمہ نے اس کو ربیع الاول سلسلہ ہجری میں قتل کر دیا۔

غزوہ بنی نضیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت سے بنو نضیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو دیوار کے زیر سایہ بٹھایا۔ اور ایک شخص کو اشارہ کیا کہ اوپر جا کر ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے۔ تاکہ آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی خبر ہو گئی اور آپؐ وہاں سے بحفاظت الہی بچ کر نکل آئے۔ بنی نضیر درپردہ برابر بڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی عہد شکنی اور تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپؐ بھی مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ بنو نضیر نہایت مضبوط قلعوں میں پناہ گزیں تھے آپؐ نے پندرہ روز تک اُن کا محاصرہ کیا قلعہ کے گرد اُن کے جو خلیستان تھے ان کا کچھ حصہ کٹوا دیا بالآخر بنو نضیر نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ اپنا مال و اسباب لے کر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے۔ اس طرح سب جلا وطن کر دیئے گئے

ان میں جو بڑے رؤسا و سلام بن ابی الحقیق، کسانہ بن الربیع، حی بن اخطب تھے، وہ خیر چلے گئے خیر کے لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ ان کو خیر کا رئیس تسلیم کر دیا۔
اسی سال وراثت کے احکام نازل ہوئے۔ مشرک سے نکاح بھی اسی سال حرام قرار دیا گیا۔

شہہ ہجری متحدہ خالفین

مسلمانوں کے خلافت، قریش اور یہود کی مخالفتوں نے مکہ سے لیکر مدینہ تک ایک آگ سی لگادی جس قدر قبائل تھے سب نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے انمار و ثعلبہ نے ڈیٹے کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر ہوئی تو امر محمد شہہ ہجری کو آپ چار سو صحابہؓ کے ساتھ مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے اور مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کی آمد کی خبر سن کر مخالفین بھاگ گئے۔

۹ ربیع الاول شہہ ہجری میں خبر آئی کہ بمقام دومۃ الجندل کفار کی ایک بڑی فوج مقابلہ کے لئے تیار ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کی جمیعت لے کر مدینہ سے نکلے۔ کفار کو خیر ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔

غزوہ بنی مصطلق

مدینہ سے ۹ میل کے فاصلہ پر ایک مقام مرسیع ہے وہاں عربوں کا ایک خاندان بنی مصطلق آباد تھا جس کے رئیس حادث بن ابی ضرار نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو تیاری کا حکم دیا۔ اور ۲ شعبان شہہ ہجری کو مدینہ سے صحابہؓ کی فوج روانہ ہوئی۔ حادث بن ابی ضرار کو خبر ملتے ہی وہ تو کہیں بھاگ گیا مگر مرسیع کی آبادی مقابلہ کے لئے آمادہ ہو گئی وہ لوگ دبر تک جم کر تیر بربتے رہے۔ جب مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا تو ان کے پیر اکھڑ گئے۔ دس (۱۰) آدمی مارے گئے باقی تقریباً چھ سو گرفتار ہوئے غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حادث بن ابی ضرار کی بیٹی حضرت جویریہؓ بھی تھیں۔ یہ زبردہ ادا کر کے آزاد ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کر لیا اور آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کیا۔ اس نکاح کا یہ اثر ہوا کہ تمام اسیران جنگ جو مجاہدین کے حصے میں آئے تھے وہ رہا کر دیئے گئے۔ مجاہدین نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہو وہ غلام نہیں بنایا جاسکتا۔
یہ تمام لڑائیاں اس عام جنگ کا پیش خیمہ تھیں جو تمام کفار عرب اور یہود متفقہ قوت سے کرنا چاہتے

تھے۔ اور جس کو جنگِ احزاب (خندق) کہتے ہیں۔

جنگِ احزاب یا غزوہ خندق

بالآخر تمام یہود اور قریش نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ نے ابھی تک معاہدہ امن کی خلاف ورزی نہیں کی تھی مگر بنو نضیر کی ترغیب سے وہ بھی مخالف ہو گئے۔ غرض یہود اور عرب کے تمام قبائل نے متحد ہو کر ایک لشکر گراں تیار کیا اور مدینہ کی طرف بڑھے، مورخین کا بیان ہے ان کی تعداد (۱۲) ہزار سے بھی زیادہ تھی ابوسفیان اس فوج کا سپہ سالار تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپؐ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسیؓ ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک محفوظ مقام پر فوج جمع کر کے اطراف خندق کھود کر مقابلہ کرنا چاہیئے تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے لئے آلات ہتیا کئے گئے۔

مدینہ میں تین جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہرِ نبیہ کا کام دیتا تھا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہؓ کے ساتھ مدینہ سے نکل کر اسی مقام پر خندق کھودی شروع کی۔ دس دس گز زمین کی کھدائی دس دس حضرات پر تقسیم کی، جس کی گہرائی پانچ گز تھی۔ بیس دن میں تین ہزار متبرک ہاتھوں سے یہ کام پورا ہوا۔ زمین کھودنے میں پتھر کی ایک سخت چٹان آگئی کسی کی ضرب کا لڑک نہیں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے مگر آپؐ کی تین ضربوں سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آپؐ نے فرمایا: ”انی عبد اللہ ورسولہ“ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

(نوٹ :- جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کمال کا ظہور ہوتا آپؐ فوراً فرمادیتے ”انی عبد اللہ ورسولہ“ جس کا مقصد یہ تھا کہ سابقہ امتیں، جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت ثابت کی اور ان کو شریکِ خدائی قرار دیا اور شرک میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئیں۔ ان کی طرح میری امت گمراہ نہ ہو۔ اور شرک سے محفوظ رہے۔ افسوس کہ الہی ونبوی تعلیم سے عام ناواقفیت اور رہنمایان قوم کی غلط رہنمائی کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح امتِ محمدیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکانہ عقاید میں مبتلا ہو گئی۔ کوئی تعلیم دیتا ہے کہ محمدؐ عینِ خدا ہیں ظاہر میں محمدؐ ہیں تو باطن میں خدا ہیں“

کوئی تعلیم دیتا ہے کہ آپ محض نوری ہیں۔ کوئی کہتا ہے نوری بشری ہیں۔ مادیات انسانیت ہیں۔ جہاں آپ پر سلام پڑھا جاتا ہے آپ بہ نفس نفیس وہاں تشریف لاتے ہیں (اس لئے سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیئے) حیاۃ النبی اور علم غیب وغیرہ کے تصورات مذکورہ غلط عقاید کی شاخیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس ایسے عقاید کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اور مگر اہوں کو راہِ راست پر لائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی محبت اور عقیدت ایمان کا ایک ایسا اہم اور بنیادی جز ہے کہ اس میں اگر کوئی خامی یا نقص ہو تو ایمان ہی معتبر نہیں۔ مگر محبت اور عقیدت بھی آپ کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیئے۔ حُبِ نبوی کے نام سے مذکورہ اعتقادات کے علاوہ، مسلمان جو کام کر رہے ہیں۔ مثلاً معراج و میلاد و آثارِ مبارک کے جلسے وغیرہ ان میں سے کوئی بات بھی نبوی تعلیم کے مطابق حُبِ نبوی نہیں ہے۔

سلیح کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں۔ اور سلمہ بن اسلم صحابی دو سو حضرات کے ساتھ ان کی حفاظت کے لئے متعین کر دیئے گئے۔ غرض قریش دیہود و دیگر قبائل عرب نے اپنی بارہ (۱۲) ہزار فوج تین حصوں میں تقسیم کر کے اس زور و شور سے حملہ کیا کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس وقت کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔

اذْجَاعُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلِ ۞ اور جب کہ دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے آپہنچے اور
مِنْكُمْ وَاذْخَرُوا غَتَاكَ بِصَارِوَيْلَغَتِ ۞ جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اور کیلچہ منہ کو آگئے اور تم
الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ ۞ اللہ کی نسبت کیا گیا گمان کرنے لگے اس موقع پر واقعی
الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ اہل ایمان سخت زلزلے میں ڈالے گئے تھے۔
وَزُلْزِلُوا زَلَالًا شَدِيدًا ۞ (۲۴)

اسلامی فوج میں منافقین بھی شامل تھے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے مگر موسم کی سختی، رسد کی قلت، دشمنوں کی کثیر فوج یہ ایسے حالات تھے کہ ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے۔

يَقُولُونَ اَنْ بِيْوتِنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ ۚ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ غیر محفوظ نہیں۔
بِعَوْرَةٍ ۚ اَنْ يَّرِيدُوْنَ الْاِفْرَادًا ۚ بلکہ وہ حیلہ کر کے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔

لیکن حق کے جاں نثار بفضلہ اس امتحان میں ثابت قدم نکلے۔ دشمن نے ایک ماہ تک اس سختی سے محاصرہ قائم رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام

پرتین تین فلتے گزر گئے۔ محاصرین نے خندق کو عبور کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی مگر ہر مرتبہ ناکام رہے دور ہی سے تیر و پتھر برساتے رہے۔ عرب کے مشہور بہادروں حُزَار و جُبَیْرہ و نُوْقَل و عمرو بن عبید و دُنَہ بن جَرَّات کے خندق کو عبور کیا۔ مگر سیدنا علیؑ اور سیدنا عمرؓ نے اُن کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ عمرو بن عبید و نُوْقَل کو سیدنا علیؑ نے قتل کیا اور جُبَیْرہ اور حُزَار بے نیل و مرام پلٹ گئے۔

محاصرہ جس قدر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ بارہ (۱۲) ہزار کی رسد کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا۔ ادھر یہود اور قریش میں کشیدگی کی کچھ صورتیں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک رات یہ قرار پایا کہ صبح ایک فیصلہ کن حملہ کر دینا چاہیئے۔ مگر کارکنانِ قضا و قدر کو بارگاہِ رب العزت سے کچھ اور ہی حکم مل چکا تھا۔ رات کو ایسی شدت کی طوفانی ہوائیں چلیں کہ دشمنوں کے خیموں کی طنابیں اکھڑ گئیں کھانے کے برتن چوٹھوں پر الٹ گئے۔ آنکھیں خاک آلود ہو گئیں۔ دشمنوں کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو گئی۔ ابوسفیانؑ گھبرا کر اپنی جمعیت کے ساتھ واپس ہو گیا۔ دیگر قبائل بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ اٹھا کر اپنے قلعہ میں چلے آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے یسٹ یا بایسٹ دن غبار آلودہ کر مدینہ کا افق صاف ہو گیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے ایک نمایاں کام کیا خواتین اسلام جس قلعہ میں تھیں وہ بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے اس قلعہ پر یلغار کر دیا۔ اور ایک یہودی قلعہ کی پھاٹک تک پہنچ گیا۔ حضرت صفیہؓ نے دیکھ لیا۔ اور خیمہ کی ایک بھاری لکڑی نکال کر اس زور سے یہودی کے سر پر باری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہؓ نے اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہودیوں نے خیال کیا کہ قلعہ میں یقیناً کچھ فوج متعین ہے پھر انہوں نے حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔

اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذؓ انصاری جو قبیلہ اوس کے سردار تھے زخمی ہوئے۔ اور بنو قریظہ کی ہلاکت کے بعد وفات پائی۔

بنو قریظہ نے معاہدہ شکنی کی تھی۔ جنگِ احزاب میں علانیہ شرکت کی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا بھی آخری فیصلہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے فارغ ہو کر حکم دیا کہ ابھی مجاہدین ہتھیار نہ کھولیں۔ اور بنو قریظہ کی طرف بڑھیں چنانچہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک ماہ تک محصور رہ کر بنو قریظہ نے درخواست کی کہ سعد بن معاذؓ جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذؓ اور ان کا قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ اس لئے بنو قریظہ کی درخواست منظور کر لی گئی۔ حضرت سعد بن معاذؓ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ جنگجو مرد قتل کر دیئے جائیں۔ عورتیں اور بچے قیدی ہوں اور مال و اسباب

غنیمت قرار دیا جائے۔

حیی بن اخطب جو ان تمام شورشوں کا بانی تھا قتل کر دیا گیا۔ دیگر مقتولین کی تعداد (۴۰ یا ۶۰۰) بتلائی جاتی ہے۔

واقعہ افک

اسی سال غزوہ بنی مصطلق سے واپس ہوتے ہوئے واقعہ افک یعنی سیدہ عائشہ صدیقہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ام المؤمنینؓ پر بہتان کا واقعہ پیش آیا۔ سیدہ صدیقہؓ کے اس واقعہ کے متعلق حضرتؓ ہی سے جو روایت ہے اس کو بیان کر دینا مناسب ہوگا۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو قرعہ ڈالتے جن بیوی کے نام قرعہ نکلتا ان کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے چنانچہ ہجرت کے پانچویں سال غزوہ بنی مصطلق کو جاتے وقت میرے نام قرعہ نکلا۔ میں آپؐ کے ساتھ گئی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ واپسی کے وقت جب مدینہ تھوڑی دور رہ گیا تو ایک جگہ مقام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو کوچ کا حکم دے دیا۔ میں قصائے حاجت کے لئے چلی گئی۔ واپس ہو کر اپنی سواری کے پاس پہنچی جوں ہی گلے کو ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ گلے میں ہار نہیں ہے ٹوٹ کر کہیں گر پڑا۔ میں اس کی تلاش کے لئے پھر واپس گئی۔ اور ڈھونڈھنے میں ذرا دیر لگی۔ ٹوٹ کر آئی تو لشکر کو کوچ کر گیا تھا۔ (شکریوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں ہودے میں سوار ہو گئی ہوں) میں تنہا جنگل میں رہ گئی۔ بالکل بیابان، نہ آدم نہ آدم زاد، بہت حیران و پریشان ہوئی۔ بالآخر اس امید میں کہ کوئی نہ کوئی مجھ کو ڈھونڈھنے کے لئے آئے گا۔ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ایک قاعدہ یہ تھا کہ لشکر کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لئے لشکر کے پیچھے ایک آدمی رکھا جاتا تھا۔ اس سفر میں وہ شخص صفوان بن معطل تھے جنہوں نے کسفی میں مجھے دیکھا تھا۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اور ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ پڑھا۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے چھپا لیا۔ انہوں نے اپنے اونٹ پر مجھے سوار کیا اور جہاد ہاتھ میں لے کر آگے آگے چلے واقعہ صرف اتنا تھا۔ اس پر منافقین نے ہمتیں باندھنی اور عیب لگانا شروع کیا۔ ہینہ بھرتک برابر اس کا چر چار ہا۔ اس میں سب سے زیادہ عصبہ لینے والا منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ جب مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو میری صحت بہت متاثر ہوئی۔ میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔

تیس جن متواتر میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے راتوں کی نیند اڑ گئی۔ تمام رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فکر اور غلش میں مبتلا رہے۔ میرے بارے میں جس قدر تحقیق اور تفتیش فرمائی میری عفت ہی ثابت ہوئی۔ علی اور میری باندی بریدہ اور اپنی دوسری بیویوں سے میری حالت اور عادت دریافت فرمائی۔ میری پاکدامنی کے سوائے شبہ تک کی بھی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ آخر کار آپ میرے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا اے عائشہ تمہارے متعلق ایسی ایسی خبریں مشہور ہوئی ہیں۔ اگر واقعہ میں یہ اتہام ہی اتہام ہے تو ضرور حق تعالیٰ کی طرف سے تمہاری برأت کے متعلق وحی نازل ہوگی۔ ورنہ انسان خطا کا پتلا ہے تمہیں توبہ کرنی چاہیئے۔ میں نے والدین سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں مگر وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے صرف اتنا کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح فصیح و جمیل کہہ کر چپ ہو رہوں اور کیا کہہ سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون سچا ہے! اتنا کہہ کر رنج کے مارے روتی ہوئی جا کو پٹنگ پر لیٹ گئی اسی وقت اللہ نے وحی بھیجی اور میری برأت میں پورے دو رکوع نازل فرمائے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمہ نکلا یہ تھا کہ اے عائشہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ عائشہ گھڑی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا بخدا نہ میں کسی کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ کسی کی تعریف کروں گی بلکہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی ظاہر فرمائی۔“

قرآن شریف میں سورہ نور کے دوسرے رکوع سے واقعہ افک کا بیان ہے۔ اولاً یہ ارشاد ہے کہ۔
لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ ﴿۱﴾
لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ ﴿۲﴾
تہمارے حق میں بہتر ہوا۔ ہر شخص نے کچھ
من الاثم۔ ﴿۳﴾ نہ کچھ گناہ کما لیا۔

یعنی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بلکہ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کی عداوت کا ثبوت مل گیا۔ اور جو لوگ کمزور ایمان کے تھے ان کی اصلاح ہو گئی اور جس نے اس فتنہ میں جتنا حصہ لیا وہ اتنا ہی گنہگار ہوا۔ چنانچہ بہتان لگانے والوں کو اسٹی اسٹی درے سزا دی گئی اور صحابہ کو ناصحانہ ملامت فرمائی گئی
لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ و ﴿۱﴾
المؤمنات بانفسهم خيرا وَّ قَالُوا ﴿۲﴾
ہذا افك مبين ہ۔ ﴿۳﴾
جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مؤمنین اور مؤمنات نے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا اور سختی ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔

پھر اپنی ناراضی اس طرح ظاہر فرمائی ۔

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لمساكم في ما افضتكم فيه عذاب عظيم

اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم نے جو بدگمانی کی تھی اس کی پاداش میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا ۔

اس کے بعد ہدایت فرمائی کہ :-

وتحسبونہ هيناً وهو عند الله العظيم

تم ایسی بدگمانیوں کو معمولی بات سمجھتے ہو اور اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے

آخر میں یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر تم مؤمن ہو تو آزمندہ ہرگز ہرگز ایسی حرکت نہ کرنا یعنی پاکدامن خواتین سے بدگمان نہ ہونا ۔ يحظكم الله ان تعودوا لمثله ان كنتم مؤمنين

ثمامہ بن اثال سردار یمامہ کا واقعہ

اسی سال کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے وہ واپس ہوتے ہوئے ثمامہ بن اثال، یمامہ کے ایک سردار کو گرفتار کر لائے اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا ۔ ثمامہ کہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ثمامہ نے کہا اگر آپ میرے قتل کا حکم دین گے تو یہ بھی حق ہوگا اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو میرے لئے موجب شکر گزاری ہوگا۔ اور اگر فریہ لینا چاہیں تو فرمائیے کس قدر فریہ دیا جائے ۔

دو دن تک آپ ثمامہ سے یہی سوال کرتے رہے اور ثمامہ نے وہی جواب دیا تیسرے روز آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو رہا کر دیا جائے ۔ رہائی پاتے ہی ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تک مجھے آپ سے زیادہ کسی سے عداوت نہ تھی ۔ لیکن اب مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ۔ اور آپ کے شہر مدینہ سے بھی مجھے نہایت نفرت تھی ۔ مگر اب وہ تمام شہروں سے زیادہ پسندیدہ ۔ مکہ میں غلہ کی پیداوار نہ تھی ۔ ثمامہ کے ملک یمامہ سے مکہ میں غلہ کی درآمد تھی ۔ ثمامہ نے اس واقعے کے بعد غلہ بھیجنا بند کر دیا ۔ مشرکین مکہ بلبلا اٹھے اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے انہیں التجا کرنی پڑی ۔ اگرچہ ان دنوں اہل مکہ لات دن اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی دھن میں رہتے تھے ۔ مگر رحمۃ اللعلین نے دشمنوں کو بھی فاقوں میں مبتلا کرنا گوارا نہ کیا ۔ اور ثمامہ کو لکھ بھیجا کہ حسب دستور غلہ بھیج کر دو ۔ گویا آپ نے یہ سبق دیا کہ کوئی شخص خواہ وہ دشمن حق ہی کیوں نہ ہو اگر فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اس کی بھی امداد کرنی چاہیئے ۔ یہی اہل حق کا شعار ہے ۔

شہ کے متفرق واقعات

اس سال کے دیگر اہم واقعات یہ ہیں کہ مستورات کے متعلق متعدد احکام نازل ہوئے جن کا تعلق اصلاح معاشرت سے تھا اُس وقت تک مسلمان عورتیں عام جاہلانہ طریق سے چلتی پھرتی تھیں۔ اور اس قسم کے زیور اور لباس پہنتی تھیں۔ جس سے حُسن و جمال کی نمائش ہوتی تھی۔ اس لئے حکم ہوا کہ شریف عورتیں کسی ضرورت سے اگر گھر سے نکلیں تو ایک بڑی چادر اوڑھ کر چہروں پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اور آنچل سے اپنا سینہ چھپا رکھیں۔ تیز خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ پاؤں میں زیور ہو تو قدم اس طرح اٹھائیں کہ زبرد کی جھنکار کی آواز نہ نکلے اگر غیر مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پردہ کی اوڑھ سے بات کریں۔

منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جاہلیت میں نکاح ناجائز تھا۔ اس رسم کی اصلاح بھی اسی سال ہوئی، نسا کی سزا، سوڈرے اسی سال مقرر ہوئے۔ پارسا بیویوں پر اہتمام لگانا دورِ جاہلیت کی ایک معمولی بات تھی اس کو بڑا گناہ قرار دیا گیا اور اگر شہادت ہتیا نہ کر سکے اور تہمت پر اصرار ہو تو ”لعان“ کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ یعنی زن و شو اپنی سچائی اور فریق ثانی کی دروغ گوئی کا جلفت اظہار کریں اور دونوں اپنے حلف پر قائم رہیں تو اس کے بعد ان میں تفریق کرادی جائے۔

عرب میں ایک قسم کی طلاق کا رواج تھا جسے ”ظہار“ کہتے ہیں۔ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے یا بیٹی یا اور کسی محرم کا رشتہ لگا دے تو طلاق ہو جاتی تھی۔ اس سال اس قسم کی طلاق غیر موثر قرار دی گئی اور اس کے لئے کفارہ مقرر کر دیا گیا۔

تیمم اور نماز خوف کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔

صلح حدیبیہ

ایک روز صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ ”میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔“ یہ خواب سنتے ہی زیارت بیت اللہ کی آتش شوق بھڑک اٹھی اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت بیت اللہ کے لئے آمادہ کر لیا۔ اور چودہ سو صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ ماہ ذیقعدہ میں مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قربانی کے اونٹوں کے سوا کوئی سامان جنگ ساتھ نہیں رکھا۔ لیکن تھوڑی دُور جانے کے بعد سیدنا عمرؓ کی رائے سے حفاظتی تدابیر کے طور پر گھروں سے ہتھیار منگولائے۔ ماہ ذیقعدہ میں اس لئے سفر کیا گیا کہ قدیم رسم و رواج کی بناء پر اس مہینہ میں اہل عرب جنگ کو حرام

سمجھتے تھے۔ اور دشمنوں کو بھی بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت دیتے تھے۔ جب مکہ چند میل رہ گیا تو مقام حیدریہ میں آپؐ نے قیام کیا۔ آپؐ کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ نے مزاحمت اور لڑائی کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو آپؐ نے ان کے پاس یہ اطلاع بھیجی کہ ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لئے آرہے ہیں۔

سیدنا عثمان بن عفانؓ جن کا لقب غنی اور ذوالنورین ہے سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے جلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی اور اس کی شہرت بھی ہو گئی۔ کہ کفار قریش نے سیدنا عثمانؓ کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس بناء پر آپؐ نے تمام صحابہ سے ایک درخت کے نیچے جاں نثاری کی بیعت لی کہ اگر قریش سے لڑنا پڑا تو ثابت قدمی سے مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بایں ہاتھ کو سیدنا عثمانؓ کا داہنا ہاتھ قرار دے کر ان کی جانب سے اپنے داہنے ہاتھ پر بیعت کی غرض اللہ جل شانہ کو یہ بیعت اس قدر پسند آئی کہ اسی وقت وحی الہی نازل ہوئی جس میں اپنی خوشنودی ظاہر فرمائی۔

لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک ۞ یقیناً اللہ ان مؤمنین سے خوش ہوا جو درخت کے نیچے تحت الشجرة (الایہ) (فتح) ۞ آپ سے بیعت کر رہے تھے۔

اس بیعت کا حال قریش کو معلوم ہوا۔ تو اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی پیہم ناکامیاں ان کے سامنے آگئیں اور وہ سہم گئے اور صلح کر لینی چاہی۔ قریش کے چند سردار یکے بعد دیگرے حیدریہ آئے۔ اور یہاں حالت کا جائزہ لے کر واپس گئے۔ ان ہی میں سے ایک سردار، عروہ بن مسعودؓ نے قریش سے کہا کہ اے قوم قریش میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں مگر میری نظر سے کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کے مصاحبوں کے دلوں میں اس کی اتنی عظمت و محبت ہو۔ وہ لوگ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے پر ایسی مسابقت کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ ان کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ان کے رو بہو نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ لہذا میری رائے ہے کہ تم ان سے جس طرح بھی ممکن ہو صلح کر لو۔ چنانچہ حسب ذیل شرائط پر صلح ہوئی۔

۱۔ دس سال تک باہم صلح و آسشتی سے رہیں گے اور مدینہ و مکہ میں جانہیں کی آمد و رفت بلا روک ٹوک رہے گی۔

۲۔ جو قبائل چاہیں قریش سے مل جائیں اور جو قبائل چاہیں مسلمانوں سے ملے رہیں۔ ایسے تمام حلیف قبائل کے بھی یہی حقوق ہونگے۔

۳۔ اس سال مسلمان طواف کعبہ نہ کریں۔ بلکہ آئندہ سال کریں۔ اور بوقت طواف ہتھکڑیاں مسلمانوں کے

جسم پر نہ ہوں۔

۴۔ اگر قریش سے کوئی شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو قریش کے مطالبہ پر وہ واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اُس کو واپس نہ کریں گے۔ اس آخری شرط کو صحابہ کرامؓ نے پسند نہیں کیا۔ بجز سیدنا صدیقؓ کے سب ہی نے کسی نہ کسی طرح ناراضی کا اظہار کیا۔ سیدنا عمرؓ نے توجوش میں آکر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مگر آپؐ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور یہ شرط بھی منظور کر لی۔

صلح نامہ سیدنا علیؓ نے لکھا تھا۔ انہوں نے شروع میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھی تو سہیل (جو بعد میں مسلمان ہو گئے) اور اس وقت کا فرہی تھے اور قریش کی طرف سے صلح کے مختار تھے (انہوں نے کہا بخدا ہم نہیں جانتے کہ ”رحمن“ کسے کہتے ہیں۔ لہذا بجائے اس کے ”باسمک اللہم“ لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا علیؓ نے جب یہ لکھا کہ معاہدہ محمد رسول اللہؐ اور قریش کے مابین ہے۔ تو سہیل نے پھر اعتراض کیا کہ اگر ہم محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی باقی نہ رہے۔ آپؐ نے فرمایا بجائے رسول اللہ کے محمد بن عبد اللہ لکھو۔

معاہدہ پر ابھی فریقین کی دستخط نہ ہونے پائی تھی کہ ابو جندلؓ صحابی جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور قریش نے ان کو قید کر رکھا تھا وہ موقع پا کر یا بنہ بنجر بھاگ کر لشکر اسلامی میں آپؐ پہنچے۔ سہیل نے کہا کہ حسب معاہدہ ان کو ہمارے حوالہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رد و قدح کے بعد از روئے معاہدہ ابو جندلؓ کو قریش کے حوالہ کر دیا۔ اور ابو جندلؓ سے فرمایا کہ صبر کرو اللہ تعالیٰ کشائش کی راہ پیدا فرمادیں گے معاہدہ صلح کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس ہوئے۔ اثنائے راہ میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپؐ نے سیدنا عمرؓ کو بلا کر مرثدہ فتح سنایا۔ سیدنا عمرؓ نے پوچھا کیا یہ فتح ہے؟ آپؐ نے فرمایا ہاں فتح ہے۔ نبوت کی باریک بین نگاہوں نے پہچان لیا تھا کہ معاہدہ کی آخری شرط جس کو قریش نے اپنے لئے مفید سمجھا تھا، اسی شرط میں اسلام کی اشاعت کا سامان ہے۔ چنانچہ ابو جندلؓ صحابی نے زندانِ مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی ان کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ اس کو دین حق کی خوبیاں سناتے۔ اور اسلام لانے کی دعوت دیتے۔ خدا کے فضل سے وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ الغرض اسی طرح ایک سال کے اندر تین سو انصار مشرف باسلام ہوئے۔ قریش یہ حال دیکھ کر پھٹتے کہ ہم نے کیوں معاہدہ میں یہ شرط رکھی اور مسلمانوں نے بھی سمجھا کہ یہ شرط کس قدر مفید ثابت ہوئی۔ اور واقعی یہ صلح، اسلام کی فتح تھی۔ علاوہ ازیں جانبین کے لئے مدینہ مکہ آنے جانے کی قید اٹھ جانے سے بھی فائدہ ہوا کہ مکہ سے جو لوگ مدینہ آتے اور مسلمانوں سے ملتے وہ مسلمانوں کی پارسائی، نیکی، تقویٰ، طہارت، راست گوئی، حسن معاملہ سے بہت متاثر ہوتے۔ اور دین حق کی صداقت

کا اعتراف کر کے مسلمان ہو جاتے۔ اور جو مسلمان مکہ جاتے اور وہاں قریش کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے قریش محسوس کرتے کہ یہ وہ انسان ہی نہیں ہیں۔ جو اسلام سے پہلے تھے۔ خوفِ الہی، حُبِّ الہی اور اتباعِ دینِ حق کی لہذا نیت ان کے چہروں پر جلوہ گر دیکھتے۔ اور ان سے اسلام کے متعلق اپنے شکوک و شبہات بیان کرتے۔ صحابہؓ ان کو سمجھاتے اور دینِ حق کی صداقت میں قرآنی دلائل ان سے بیان کرتے۔ اور اس طرح کسی کش مکش اور حرب و ضرب کے بغیر بتائید الہی دینِ حق کی اشاعت ہونے لگی۔ اور اس سال اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے کسی سال بھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ (فارح شام) اور حضرت عمرو بن عاصؓ (فلیط مصر) اسی سال بندگیِ رب کی ابدی سعادت سے پہرے درہوئے۔ جن کی جنگی قابلیتیں اب تک اسلام کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ اب وہ صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام کی نصرت میں صرف ہونے لگیں۔

معادہ کی شرط دوم کی رو سے ایک سال کے بعد مسلمان مکہ جا کر بیت اللہ کی زیارت کرنے کا حق رکھتے تھے۔ چنانچہ سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچے۔ اطراف کی پہاڑیوں پر تماش بینوں کی حیثیت سے قریش کے اکثر لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک عمرہ کے لئے مکہ میں رہے اور بعد فراغت واپس ہوئے۔ اس موقع پر بھی مسلمانوں کا سادہ اور مؤثر طریقہ عبادت ان کی دیانت و امانت سے (کہ مکہ کے کسی بچے کو بھی انہوں نے نہیں چھیڑا) قریش بہت متاثر ہوئے۔ اور سینکڑوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنا پر صحابہ کرام کو اطمینان دلایا کہ آئندہ مخالفین اسلام میں سے کوئی مدینہ پر حملہ آور نہ ہوگا۔ ان ہی دنوں حضرت میمونہؓ سے آپؐ نے عقد فرمایا۔

اقطاعِ عالم میں دعوتِ اسلامؐ

صلح حدیبیہ کے بعد مخالفین کی فتنہ پروازیوں کی طرف سے کسی قدر اطمینان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ دعوتِ حق کا پیغام اطرافِ مکہ کے بادشاہوں تک پہنچایا جائے ایک روز آپؐ نے تمام صحابہؓ کو جمع کیا۔ اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ دیکھو حواریین عیسیٰؑ کی طرح اختلاف نہ کرنا بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر تمام دنیا کو پیامِ حق پہنچاؤ۔ اس کے بعد آپؐ نے قیصرِ روم، شاہِ عجم، غزنوی مصر، شاہِ حبش اور دیگر رؤسائے عرب کے نام دعوتِ حق کے خطوط ارسال فرمائے جو حضرات خطوط لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے اس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ وحیۃ کلبی . . . . . قیصرِ روم

۲ - عبداللہ بن حذافہ سہمی . . . . . خسرو شاہ ایران -

۳ - حاطب بن بلتعہ . . . . . عزیز مصر

۴ - عمرو بن امیہ . . . . . نجاشی شاہ حبش

۵ - سلیط بن عمر بن عبد شمس . . . . . روسائے یمامہ

۶ - شجاع بن وہب الاسدی . . . . . رئیس حدودِ شام حارث غسانی -

ایرانیوں نے چند برس پہلے بلادِ شام پر حملہ کر کے رومی عیسائیوں کو شکست دی تھی جس کا ذکر سورہ روم میں ہے۔ ہر قل نے اس کے انتقام کے لئے بڑے ساز و سامان سے فوجیں تیار کیں اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی۔ اس فتح کا شکر ادا کرنے کے لئے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ شام میں عرب کا جو خاندان قیصر کے زیر حکومت تھا وہ غسانی خاندان تھا۔ اس کا پائے تخت بصری تھا۔ اور حارث غسانی تخت نشین تھا وحیۃ کلبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بصری میں لا کر حارث غسانی کو دیا۔ جسے حارث نے قیصر کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ قیصر نے خط پڑھ کر حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لاؤ۔ اس زمانے میں ابوسفیان جو اس وقت تک اسلام کے بڑے مخالف تھے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے قریب ہی ایک مقام پر قافلہ تجارت کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ قیصر کے آدمی ان کو لے آئے۔

قیصر نے بڑے اہتمام سے دربار منعقد کیا۔ تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے چاروں طرف بطاریہ۔ قیس اور رہبان کی صفیں قائم کیں اور اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ تم میں سے اس مدعی نبوت کا رشتہ دار کون ہے۔ ابوسفیان نے کہا میں ہوں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

قیصر - مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے ؟

ابوسفیان - شریف ہے۔

قیصر - اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ؟

ابوسفیان - نہیں۔

قیصر - اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے ؟

ابوسفیان - نہیں۔

قیصر - جن لوگوں نے یہ دین قبول کیا ہے ان میں اکثر غریب ہیں یا صاحب اثر ؟

ابوسفیان - غریب لوگ ہیں۔

قیصر - اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں ؟

ابوسفیان

بڑھتے جاتے ہیں۔

قیصر

کبھی تم لوگوں کو اس نبی کی نسبت جھوٹ بولنے کا بھی تجربہ ہے؟

ابوسفیان

نہیں۔

قیصر

وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟

ابوسفیان

اب ننگ تو نہیں کی مگر اب جو معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں؟

قیصر

تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ بھی کی؟

ابوسفیان

ہاں!

قیصر

نتیجہ جنگ کیا رہا؟

ابوسفیان

کبھی وہ غالب رہا اور کبھی ہم!

قیصر

اس کی تعلیم کیا ہے؟

ابوسفیان

کہتا ہے کہ قابل عبادت صرف خدا کے واحد ہے دنیا و آخرت کی مشکلات میں اسی

سے مدد مانگو، مدد کے لئے اُسی کو پکارو، اسی کی بندگی کرو اور اس کی خدائی میں کسی

فرد خلق کو شریک نہ بناؤ۔ نماز پڑھو۔ اس کی ہدایتوں پر عمل کرو۔ سچ بولو۔ صلہ

رحم کرو۔

اس گفتگو کے بعد قیصر نے مترجم کے ذریعہ کہا تم نے اس کو شریف الخاندان بتایا۔ پیغمبر ہمیشہ اچھے

خاندان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں

خیال کرتا کہ یہ خاندان کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا

تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ جو شخص آدمیوں سے

جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کس طرح جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ غریب اس کے پیرو ہیں پیغمبروں کی

پیروی ابتداء غریبوں ہی نے کی۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کا دین ترقی کرتا جاتا ہے۔ سچا مذہب بڑھتا ہی جاتا ہے

تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی دھوکا نہیں دیا۔ پیغمبر کسی کو دھوکا نہیں دیتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقویٰ اور

عفو کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یقیناً میرے ملک تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو ضروریہ خیال تھا

کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں جاسکتا تو خود اس نبی کے

پاؤں دھوتا۔ اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ نامہ مبارک پڑھا جائے۔

نامہ رسالت

ترجمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - من مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللّٰهِ
اور رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی
من اتباع الہدی -
اما بعد فانی ادعوك بدعاية الاسلام
اسلم تسلم یوتك الله اجرک مرتین
فان تولیت فعلیک اثم الاریین
ویا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سوائے
بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا
نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً
ارباباً من دون الله فان تولوا فاشهدوا
باننا مسلمون ہ

قیصر اور البوسفیان کی گفتگو سے اہل دربار چیں بہ جیں ہو ہی رہے تھے۔ نامہ مبارک سنتے ہی اہل
برہم ہو گئے۔ قیصر نے اہل دربار کی یہ حالت دیکھی تو دربار پر فراست کر دیا۔ وہ رسالت محمدیہ کی صداقت
کا معترف ہو چکا تھا۔ مگر تخت و تاج کی ہوس نے اس کو حق کی طرف آنے نہ دیا۔
خسر و پرویز شاہ ایران کے نام جو نامہ مبارک عبداللہ بن حذافہ لے کر گئے وہ یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - من مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ
اللّٰهِ الی کسری عظیم فارس سلام علی من
اتبع الہدائی وامن باللہ ورسولہ و
اشہدان لا الہ الا الله وانی راسول الله
الی الناس کافۃ لیتذرن کان حیاً
اسلم تسلم فان ابیت فعلیک
اثم المجوس ہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : محمد رسول اللہ کی طرف سے کسر
شاہ فارس کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت حق
اتباع کرے اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے
یہ گواہی دے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قابل عبادت (معبود)
ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام دنیا کی طرف پیغمبر بنا
بیجا ہے تاکہ وہ ہر شخص جو زندہ ہے اس کو خدا کا خوف اور
اسلام قبول کرو تو سلامتی پاؤ۔ ورنہ تمام مجوسیوں کا وبال تمہارا
گردن پر ہوگا۔

خسر و پرویز بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط آ

جاتے تھے ان میں پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ نامہ مبارک میں پہلے اللہ تعالیٰ کے نام تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ خسرو نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور غصہ میں آکر نامہ مبارک چاک کر ڈالا۔ مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ چند ہی سال میں مجاہدین اسلام کے ہاتھوں اس کی عظیم سلطنت کے پندے پرزے ہو گئے۔

عزیز مصر مقوقس نے آپ کے قاصد کی بڑی عزت کی۔ اور دو لڑکیاں جو شرفاء مصر سے تھیں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ روانہ کیں۔ اور کچھ نفیس کپڑے اور سواری کے لئے خچر بھیجا۔ مگر اسلام قبول نہ کیا۔ لڑکیوں میں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جو حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ یہ دونوں خدمت نبوی میں آنے سے پہلے ہی آپ کے قاصد حاطب بن بلتعہ کی تلقین سے نور اسلام سے منور ہو چکی تھیں۔

دیگر رؤسائے عرب کو جو خطوط لکھے گئے تھے۔ ان کے بھی مختلف جواب آئے۔ ایک رئیس یمامہ نے لکھا کہ تم جو باتیں کہتے ہو وہ سچ ضرور ہیں۔ اگر حکومت میں مجھے بھی کچھ حصہ ملے تو میں ضرور تمہاری اتباع کروں، آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ملک و جاہ کی ترغیب نہیں ہے۔

حارث غسانی جو حدودِ شام کا رئیس تھا اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے عربوں پر حکومت کرتا تھا بہت برہم ہوا، آپ کے قاصد کو قتل کر دیا۔ اور لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔

غزوہ خیبرؓ

مدینہ سے شام کی جانب، تین منزل یعنی تقریباً (۶۰ یا ۷۰) میل دور خیبر ایک آبادی کا نام ہے۔ یہ خالص یہودیوں کا شہر تھا۔ آبادی کے اطراف نہایت مستحکم قلعے بنا کر یہود اس میں آباد تھے۔ مدینہ سے جو یہود نکال دیئے گئے تھے۔ وہ بھی یہیں آکر بس گئے تھے خصوصاً بنو نضیر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے واپس ہو کر ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ خبریں آنے لگیں کہ خیبر کے یہود مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جنگ احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت و قوت کو بھرپور بحال کرنے کے لئے ایک خونریز جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ یہودیوں نے عربوں کے ایک قبیلہ بنو غطفان کو جو بڑے جنگجو تھے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشورہ صحابہ کرامؓ نے ملے کیا کہ آگے بڑھ کر یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہیئے۔ مجاہدین جن کی تعداد دو ہزار تھی۔ جن میں دو سو اسب سوار تھے جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ مقدمہ لشکر کے سردار عطاء بن یساف اور یمن کے سردار سیدنا عمرؓ اور میسرہ کے سردار کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہم مقرر ہوئے۔ پیش

خواتین اسلام بھی شریکِ لشکر تھیں۔ جو زخمیوں اور بیماروں کی خبر گیری کے لئے ساتھ لے لی گئیں۔ مجاہدین کی یہ فوج خیبر کی جانب روانہ ہوئی۔ اور منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت خیبر کے متصل پہنچی۔ میدان میں دیر سے ڈال میسے گئے۔ میدان کا انتخاب ایک بڑے جنگ آزما صحابی حضرت خباب بن منذر نے کیا۔ یہ میدان اہل خیبر اور بنو غطفان کی آبادی کے درمیان تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جب بنو غطفان اہل خیبر کی مدد کو نکلے تو لشکر اسلام کو سہراہ پایا اور چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔

خیبر میں متعدد قلعے تھے جن میں قلعہ ناعم اور قنوص بڑے اور مضبوط تھے سب سے پہلے قلعہ ناعم پر مجاہدین نے حملہ کیا۔ دو تین روز سخت لڑائی کے بعد یہ قلعہ بفضلِ الہی فتح ہو گیا۔ ناعم کے بعد اور قلعے بکسائی فتح ہوتے گئے۔ لیکن قلعہ قنوص مرحب کا پایہ تخت تھا۔ مرحب بڑا جنگ جُو اور بڑا پہلوان تھا۔ اور اپنے کو ایک ہزار بہادروں کے برابر سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی مہم پر اقل سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور پھر سیدنا عمرؓ کو بھیجا لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ ایک دن شام کو آپؐ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو فوج کا علم دے کر بھیجوں گا۔ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ یہ رات نہایت امید اور انتظار کی رات تھی۔ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ ان کو یہ فخر حاصل ہو۔ صبح کو یہ آواز سنی گئی کہ علی کہاں ہیں۔ یہ آواز ذرا غیر متوقع تھی۔ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ سیدنا علیؓ کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ اور جنگ پر جانے سے معذور ہیں۔ بنو نضیر حسبِ سیدنا علیؓ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور فوج کا علم ان کو عنایت فرمایا۔

مرحب بڑے طمطراق سے قلعے سے باہر نکلا اور رجز پڑھتا ہوا سیدنا علیؓ کے مقابل ہوا۔ سر تا پا آہن میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر سیدنا علیؓ نے اس زور سے اس کے سر پر تلوار ماری کہ تلوار خود کو کاٹتی ہوئی گمہ دن تک اُتر آئی۔ مرحب کے قتل ہوتے ہی یہود نے عام حملہ کر دیا۔ مگر ان کو شکست ہوئی۔ غرض (۲۰) دن کے محاصرہ کے بعد یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ نصف زمین بیت المال کے لئے رکھ کر باقی زمین تمام مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی۔ اور یہود کو کامل امن و امان دیا گیا۔ (مگر یہ شریعتِ قومِ فتنہ پر باکرتی رہی تا آنکہ سیدنا عمرؓ کے دورِ خلافت میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے تمام یہود ملکِ شام جلا وطن کر دیے گئے۔)

اس جنگ میں حضرت صفیہؓ جو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور سردار ہی کی بیوی بھی تھیں اور ان کے باپ اور شوہر دونوں جنگ میں قتل ہو گئے تھے گرفتار ہو کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں ان کو لے لیا۔ اور ان کی خاندانی عزت کے لحاظ سے ان کو آزاد کر دیا اور ان کے پاس خاطر، حفظِ مراتب اور رفیعِ علم کے لئے ان سے عقد کر لیا۔

خیبر یہودیوں کا بڑا مرکز تھا۔ اس فتح سے یہودیوں کی قوت بالکل ٹوٹ گئی۔ اسلام کے دو بڑے دشمن مشرکین مکہ اور یہود تھے۔ اور دونوں نے اسلام کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنالیا تھا۔ یہود کی شکست سے مشرکین کا ایک قوی بازو ٹوٹ گیا۔ اور مسلمانوں کو بھی ذرا امن نصیب ہوا۔ اور اسلام کی اشاعت میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بڑی حد تک دور ہو گئیں۔ اور مسلمانوں کی معاشی حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔

اربابِ سیئر نے لکھا ہے کہ جنگِ خیبر کے بعد حسب ذیل احکام نازل ہوئے۔

- ۱۔ پنجہ دار پرند اور درندہ جانور حرام کر دیئے گئے۔
- ۲۔ گدھا اور خچر حرام کیا گیا۔
- ۳۔ چاندی سونے کا لین دین اضافہ کے ساتھ حرام کیا گیا۔
- ۴۔ کنیزوں سے فوری تمتع جائز تھا۔ اب استبراء کی قید ہو گئی یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک ورنہ ایک مہینہ تک تمتع جائز نہیں۔
- ۵۔ متعہ (عارضی نکاح) بھی اسی سال حرام ہوا۔ اور اسی سال آپ کے داماد ابوالعاص، حضرت زینب کے شوہر مسلمان ہوئے۔

ان ہی دنوں حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ جو سیدنا علیؓ کے حقیقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی تھے اور ہجرت مکہ کے ملک حبش چلے گئے تھے۔ معہ اپنی بیوی کے مدینہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی واپسی سے بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ان کو گلے سے لگایا۔

وادی القریٰ

خیبر سے قریب وادی القریٰ ایک بستی یہود کا مخصوص مرکز تھی۔ خیبر میں چند روز قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ کا رخ کیا۔ ابتداءً یہود لڑنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ مگر تھوڑے سے مقابلہ کے بعد سپردال دی اور صلح کر لی۔

غزوہ موتہ جمادی الاول ۳ ہجری

قبل ازین گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی رؤساء و سلاطین کے پاس دعوتِ نائے یحییٰ تھے ان کے منجملہ سرحد شام مقام بصری کے رئیس نے اسلامی سفیر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے قصاص کے لئے تین ہزار مجاہدین کی فوج شام کی طرف روانہ فرمائی اور زید بن حارثؓ جو آپ کے پروردہ اور نہایت عزیز تھے انکو اس

فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مشرف بہ شہادت ہوں تو جعفر ابن ابوطالب سپہ سالار ہوں اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہؓ جو ایک معزز انصاری تھے وہ فوج کے سردار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور تک فوج کی مشایعت فرمائی اور تمام دیگر صحابہؓ نے فتح کی دعا کی۔ گویہ ہم قصاص کی غرض سے تھی لیکن ہر کام اور مہم کا اصلی مقصد اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ پہلے دعوتِ اسلام دی جائے۔

فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے والی بصری کو اطلاع دی اس نے مقابلہ کے لئے عیسائی قبائل کو جمع کر لیا۔ اور قیصر روم کے پاس سے کچھ شاہی فوج بھی طلب کر کے ایک لاکھ فوج تیار کی۔ غرض تین ہزار مجاہدین اور ایک لاکھ کا مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت زیدؓ سپہ سالار فوج شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفرؓ نے علم ہاتھ میں لیا اور بڑی بے جگری سے لڑے اور دشمنوں سے چور چور ہو کر شہید ہوئے ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے علم ہاتھ میں لیا۔ اور شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب حضرت خالدؓ نے علم سنبھالا۔ اور نہایت بہادری اور ہوشیاری سے لڑے۔ روایت ہے کہ آٹھ تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گئیں بالآخر اپنی جنگی مہارت سے مجاہدین کو ایک لاکھ کے زخم سے نکال لائے کہ اس وقت یہی بڑی کامیابی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا کافی صدمہ ہوا۔ حضرت زیدؓ اور حضرت جعفرؓ سے آپ کو خاص محبت تھی اسی جنگ کے بعد حضرت خالدؓ سیف اللہ کے لقب سے سرفراز ہوئے۔

فتح مکہ رمضان ۱۱ھ

صلح حدیبیہ کی بنا پر قبائل عرب میں سے "خزاعہ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے تھے اور خزاعہ کے حلیف بنو بکر نے قریش سے معاہدہ کر لیا تھا۔ خزاعہ اور بنو بکر میں مدت سے حریفانہ کشمکش تھی اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن جب قریش اور دیگر قبائل عرب کا تمام زور اسلام کی مخالفت میں صرف ہونے لگا تو یہ لڑائیاں رک گئی تھیں صلح حدیبیہ کے بعد پرانی دشمنی تازہ ہو گئی اور بنو بکر نے اچانک خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ رؤسائے قریش نے علانیہ بنو بکر کی مدد کی اور خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم کعبہ میں پناہ لی لیکن حدودِ حرم میں بھی ان کا خون بہایا گیا۔

خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان کے چالیس شتر سوار فریادی ہو کر مدینہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے آپ نے واقعات سنے تو آپ کو سخت رنج ہوا۔ قریش نے اگرچہ معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی تاہم آپ نے ان کے پاس قاصد بھیجے اور تین شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے

کوئی ایک قبول کی جائے۔

۱۔ مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ یا

۲۔ بنو بکر کی حمایت سے قریش الگ ہو جائیں۔ یا

۳۔ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

قریش نے جناب دیا صرف تیسری شرط منظور ہے۔ لیکن قاصد جواب لے کر چلے جانے کے بعد قریش کو نڈا ہوئی اور انہوں نے ابوسفیان کو روانہ کیا کہ وہ مدینہ جا کر معاہدہ کی تجدید کرالائیں۔ ابوسفیان نے مدینہ آکر تجدید معاہدہ کی کوشش کی مگر وقت آچکا تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہما السلام نے جس خانہ خدا کی تعمیر کی تھی ان کے آخری جانشین کے ہاتھوں وہ بیت اللہ، بتوں کی آلائش سے پاک ہو جائے۔ ابوسفیان کو ناکام لوٹنا پڑا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حلیف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کر تیار ہو کر آئیں۔ اور احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔

حاطب بن ابی بلتعہ ایک بدری صحابی تھے۔ انہوں نے قریش کو ایک مخفی خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی اور آپ نے سیدنا علی، سیدنا زبیر اور حضرت مقدادؓ کو روانہ فرمایا کہ قاصد سے خط چھین لائیں۔ سیدنا علیؓ اور ان کے دونوں ساتھیوں نے قاصد کو راستہ میں جالیا۔ اور خط چھین کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت حاطبؓ سے باز پرس کی گئی۔ انہوں نے یہ عذر کیا کہ میرے عزیز واقارب مکہ میں ہیں۔ وہاں ان کا کوئی رشتہ دار اور حامی نہیں ہے۔ میں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا تاکہ اس کے صلے میں وہ میرے عزیزوں کو ضرر نہ پہنچائیں۔ صحابہ کرامؓ مخصوصاً سیدنا عمرؓ بچتے تھے کہ سخت سزا دی جائے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطبؓ کا عذر قبول کر لیا۔ مگر تنبیہا وحی الہی نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَهُم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

اے ایمان والو! تم اپنے اور میرے دشمنوں کو دنیاوی اغراض کے لئے دوست نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آچکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔

اس کے بعد عتاب آمیز لہجہ میں ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

اور اب اس لئے تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا وہ راہ راست سے ہٹے گا۔ (سورۃ الممتحنہ)

غرض ۱۰ رمضان ۳۰ کو آفتاب رسالت نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ دس ہزار جاں نثار ساتھ تھے حلیف قبائل ماہ میں آکر ملتے گئے۔ ابھی کہ ایک منزل باقی تھا کہ لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ آپ کے حکم سے فوج کے تمام دستوں نے الگ الگ آگ روشن کی۔ جس سے تمام صحرا بقیعہ نور ہو گیا۔ قریش کے کافروں میں لشکر اسلام کی آمد کی بھنک پڑ چکی تھی۔ انہوں نے حکیم بن حزام (حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے) اور ابوسفیان کو خبر لانے کے لئے بھیجا۔ خیمہ بنوی پر جو دستہ متعین تھا اُس نے ابوسفیان کو دیکھ لیا اور خدمت بنوی میں پکڑ لائے۔ سیدنا عمرؓ نے جوش میں آکر عرض کیا اے قتل کر دیا جائے۔ مگر ابوسفیان نے اسلام لانے کا اظہار کر دیا۔

یہاں سے لشکر اسلام مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپؐ نے حکم دیا کہ فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو اور ان احکام کی پابندی کرے۔

۱۔ جو کوئی ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہ کیا جائے۔

۲۔ جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر ہو اس کو قتل نہ کیا جائے اور جو اپنے گھر میں بیٹھ رہے یا ابوسفیان یا حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ بھی قتل نہ کیا جائے۔

۳۔ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔

۴۔ زخمی اور اسیر کو قتل نہ کیا جائے۔

۲۰ رمضان کو آپؐ دس ہزار صحابہؓ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ جو دستہ حضرت خالد بن ولیدؓ کی مات

میں تھا اس پر بعض اشرار نے حملہ کر دیا۔ حضرت خالدؓ نے بھی مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں دو صحابی شہید ہوئے اور کفار (۱۲) لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ پر آپؐ کے ساتھ اسامہ بن زیدؓ تھے۔ آپؐ سر جھکائے سورۃ فتح تلاوت فرماتے ہوئے بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے بیت اللہ میں اس وقت (۳۶۰) بت تھے۔ آپؐ ہر ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے اور فرماتے۔

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل باطل وما بطل ۞ حق آتيا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کان زھوقا ۞

اس کام سے فارغ ہو کر آپؐ نے بیت اللہ کی کبھی طلب فرمائی اور کعبہ کے اندر جس قدر بت تھے ان کو یا ہر پھینکوا دیا۔ اور اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھیں اور پھر نماز پڑھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں نہایت عجز و نیاز سے پیشانی خاک پر رکھی، سجدہ کیا۔ اس عرصہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے آپؐ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰہِ وَاحِدٌ (قابلِ عبادت و اطاعت) ہے (اس کی ملک و صدق و وعدہ و نصیر عبد کا و حکومت میں) کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور تمام مخالف گروہوں کو تنہا شکست دے دی۔ ﴿۲﴾

الاکمل ما شرّٰ اودنیر و مال یدخی فہو تحت ﴿۱﴾ تمام مفاخر اور تمام خون اور تمام خونبھاسب میرے قدموں کے قدمی ہاتھین الامداد انیۃ النبیت و ﴿۲﴾ نیچے ہیں (یعنی مٹا دیئے گئے) صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج سقایۃ الحاج؛ ﴿۳﴾ کی آب رسانی اس سے مستثنیٰ ہیں (کہ یہ نیک کام ہیں) یامعشر قریش ان اللہ قد اذهب ﴿۴﴾ اے قوم قریش اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار عنکم نخوة الجاہلیۃ وتعظّمہا ﴿۵﴾ خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ نسلِ آدم سے ہیں بالارباب الناس من ادم و ادم من ترب ﴿۶﴾ اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ ﴿۱﴾ اے لوگو! میں نے تم کو مرد و عورت (کے میل) سے پیدا کیا اور نثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ﴿۲﴾ تمہارے خاندان و قبیلے بنائے کہ ایک دوسرے کو پہچان لو اور ان اکرمکم عند اللہ اتقکم ان اللہ ﴿۳﴾ خدا کے نزدیک مکرم، باعزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ بڑا علیم خبیرہ (المحجرات) ﴿۴﴾ علم والا اور واقف کار ہے۔

اس مختصر خطاب میں الہی و نبوی تعلیم یعنی دینِ حق کے افکار و اعمال کا اصل الاصول بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے وہ حقیقت بیان کی جس کو ماننے کے بعد تمام انسان ایک ہی رشتہ اخوت و یگانگت میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے الہ و احد ہیں یعنی تمام انسانوں کی آرزوؤں و تمناؤں کا بچا و ماحی ہیں۔ اظہار فقر و ذلت کے ساتھ عبادت، خوف و محبت، دعا و سوال، اعتماد و اطاعت و انقیاد، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ تمام انسان جس طرح اپنی نشو و نما اور پرورش میں اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظامِ حیات کے پابند ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی تعلیم و تربیت میں بھی اللہ جل شانہ کے علم و ہدایت کے محتاج ہیں۔ ان کی نازل کی ہوئی علم و ہدایت کی روشنی سے اپنے دل و دماغ و کردار کو منور کئے بغیر کوئی انسان فلاح، ایک بامراد ابدی زندگی الجنۃ نہیں پاسکتا۔ اسی نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ جنہوں نے در حق سے برگشتہ تمام گمراہ انسانوں کو رحمتِ حق سے وابستہ اور جہل کو دور کر کے علیم حق سے آراستہ ہونے کی باذنِ الہی دعوت دی تھی۔ وہ تمام جاہل

انسان جو اس دعوتِ حق کو سمجھنے کی کوشش کرنے اور اس کو قبول کرنے کی بجائے اُس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور اس صدمے حق کو دبانے کی انتھاک اور متحدہ جدوجہد گرہ لے گئے تھے ان سب کو شکست دے دی اور حق کا بول بالا کیا اور جہل و ظلمت کی بیشتر دنیا پندرہ بیس سال کے اندر ہی اندر علم و نور کی دنیا بن گئی اس کے بعد جاہلیت کے وہ تمام تصورات جو ہر جاہل قوم میں پائے جاتے ہیں عام اذیں کہ عصرِ قدیم کے انسان ہوں یا عصرِ جدید کے انسان، یعنی قومی و ملکی و نسلی تفاخر، خاندانی حسب و نسب اور دولت و ثروت پر غرور، امارت و عزت کا امتیاز اور اعلیٰ و ادنیٰ کا جاہلانہ معیار، تصورات کے یہ تمام بت کدے سمار کر دیئے گئے اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ تمام انسان خواہ وہ کسی نسل و قوم و ملک سے ہوں۔ اور امارت کے لحاظ سے کتنے ہی بڑے اور چھوٹے ہوں آپس میں سب برابر ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خاندان و قبیلے صرف باہمی تعارف کے لئے ہیں۔ فخر و عزت کے لئے نہیں۔ خود کو معزز اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لئے نہیں۔ اب اگر باہم فرق مراتب ہے تو صرف تقویٰ، پرہیزگاری کی بناء پر ہے۔ جو منقہ ہے، اور دینِ حق سے آراستہ ہے، جو الہی و نبوی تعلیم کی روشنی میں منازلِ حیات طے کر رہا ہے جس کی کشتِ زندگی اسی آبِ حیات سے سرسبز و شاداب ہے بندگی و اطاعتِ حق کا شرف ہی جس کے لئے موجبِ عز و ناز ہے وہی اللہ کے پاس معزز ہے۔ مکرم ہے۔ اعلیٰ و اشرف ہے۔ باقی وہ تمام انسان جو اس سعادت سے گریزاں ہیں۔ اور اس روح پرور حقیقت کے منکر۔ عام اذیں کہ وہ کسی ملک و قوم سے ہوں کتنے ہی صاحبِ جاہ و ثروت ہوں، برق و بھاپ پر قابو رکھتے ہوں۔ ایجاد و اختراع کے مالک ہوں۔ ترقی و صورت و آسائش و آرائش جسم کا نفیس و قیمتی سامان رکھتے ہوں۔ جاہل ہیں، جانور ہیں، روئے زمین کے بدترین انسان ہیں۔ اب جاہلانہ تفاخر کی بناء پر روزین کے لئے نہ دشمنی ہونے خون خرابہ، نہ جدال و قتال بلکہ اب عداوت و نفرت، جدال و قتال، محبت و دوستی جو بھی ہو صرف حق و باطل کی بناء پر ہو۔ اللہ علیم و خبیر کا یہی اعلانِ حق ہے۔

اس کے بعد آپ نے حرمتِ شراب کا اعلان فرمایا۔

خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا۔ تو جب تارانِ قریش سامنے تھے۔ وہ بھی تھے جو دینِ حق کو مٹانے میں پیش پیش تھے۔ وہ بھی تھے جن کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کی بوچھاڑ کیا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے پتھر برساکر آپ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ بھی تھے جن کی سنگی صرف خونِ نبوت چاہتی تھی۔ اور وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو تبتی ہوئی ریت پر لٹا کر اُن کی پشت اور سینوں پر آتشیں ہر لگایا کرتے تھے۔ رحمتہ للعالمین نے اُن کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ یہ لوگ ہر چند ظالم تھے، شقی تھے مگر رحمتہ للعالمین کا رحم و کرم دیکھتے رہتے تھے۔ کہنے لگے۔

آخر کریم و ابن اخ کریم : تو شریف بھائی اور شریف برادر زلدہ ہے ۔
ارشاد ہوا ۔

انتشریب علیکم الیوم اذہبوا انتم الطلقاء : آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو ۔
نماز کا وقت آیا تو آپ نے سیدنا بلالؓ کو حکم دیا کہ اذان دیں ۔ سیدنا بلالؓ کی اذان سے کعبہ کا ماحول گونج رہا تھا اور شیطان اور اس کے کارندے ایک گوشے میں کھڑے اپنی ناکامی و رسوائی پر آنسو بہا رہے تھے ۔
پھر مقام صفا کے ایک بلند مقام پر آپ بیٹھ گئے ۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے ۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے جاتے تھے الفاظ بیعت یہ تھے ۔
۱۔ میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا ۔

۲۔ چوری ، زنا ، خون ناحق نہ کروں گا ۔ لڑکیوں کو قتل نہ کروں گا ۔ کسی پر بہتان نہ لگاؤں گا ۔

۳۔ میں امور حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکاحقہ اطاعت کروں گا ۔

جب مردوں کی باری ختم ہو چکی تو عورتوں نے بیعت کی اس موقع پر ہندہ ، ابوسفیان کی بیوی جس نے جنگ احد کے دن سیدنا حمزہؓ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا وہ بھی اسلام لے آئیں ۔ عکرمہ بن ابوجہل مین چلے گئے تھے ۔ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ۔ اور پھر مین جا کر اپنے شوہر کو لے آئیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے ۔ پھر ان سے بیعت لی ۔

(نوٹ) : اس سے بیعت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پر بیعت لیا کرتے تھے ۔ کبھی تو لوگ ہجرت و جہاد پر بیعت کرتے تھے ۔ کبھی ارکان اسلام کے قائم کرنے پر ۔ کبھی اہل بیت میں ثبات و قرار پر ۔ کبھی فواحش و منکرات کے چھوڑنے پر ۔ کبھی تمسک بالسنن اور بدعت سے احتراز اور طاعات پر حریص ہونے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور بلا لحاظ ضرر جان و مال اعلائے کلمۃ الحق پر آپ بیعت لیا کرتے تھے ۔ افسوس کہ جہاں دین کی بیشتر تعلیم بگڑ گئی ۔ اسی طرح سنت بیعت بھی بگڑ گئی ۔ اب مرشد و مرید دونوں کے پیش نظر فکر و عمل کی اصلاح نہیں ۔ بلکہ بیعت کا مقصد صرف نجات و مغفرت ہے ۔ یعنی کسی سلسلہ رشد و ہدایت میں بیعت کرنا گویا نجات و مغفرت کا پروانہ حاصل کر لینا ہے ۔ فکر و عمل کی اصلاح ، نفس کا تزکیہ و قلب کی تطہیر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا ۔ ضرورت ہے کہ اس بگاڑ کی اصلاح کی جائے ۔ اور سنت بیعت کو صحیح معنوں میں رائج کیا جائے ۔ بیعت لینے والی صحیح معنوں میں علما و علما متبع رسالت ہو ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو ۔ اور اس کی تعلیم و تربیت کا طریقہ بالکلیہ مطابق سنت ہو ۔ یعنی مروجہ عرفان و اشغال و اذکار جو قطعاً غیر نبوی تعلیم ہے ۔ نیز مروجہ بدعات کا کوئی ہجڑہ اس کی تعلیم میں نہ ہو ۔ وہ صحابہ کرام کی طرح

طالباں حتیٰ کہ اولاً "ازہدیٰ الدنیا وارغب فی الآخرۃ" بنانے کی اور طالباں حق میں باطل شکن کردار اور اعلائے کلمۃ الحق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل کے والہانہ جذبات و عزائم پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ بیعت کرنے والوں کی نیت بھی یہی ہونا چاہیئے کہ وہ قرآنی و نبوی تعلیم یا قرحق تعالیٰ کے جان نثار بندے، مردانِ مجاہد، اور مغفرت و جنت و درجاتِ جنت کے طالب و حریص اور نفعِ آخرت کے لئے دنیا کا ہر نقصان بطیبِ خاطر برداشت کرنے کے قابل بنیں۔ اور ان میں وہ بصیرتِ دینی پیدا ہو کہ جہالت کتنی ہی ترقی یافتہ شکل میں اور حق پرستی کے عنوان سے اُن کے سامنے آئے۔ وہ اس کو پہچان لیں۔ اور تولاً و فعللاً اس پر کاری ضرب لگاتے رہیں۔

مروجہ بیعت تو گمراہی کا سودا ہے۔ مرشدوں کی تجارت ہے جو موجبِ یہودی نہیں موجبِ برہمنیہ (ہندو) اس فتحِ ممیں کے موقع پر بھی اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو جنگِ حنین ہوئی تھی۔ اس وقت تک بھی بہت سے لوگ مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ حرمِ کعبہ میں نذر و منت و ہدایا کا خزانہ ایک مدت سے جمع ہوتا چلا آتا تھا۔ اس کو محفوظ کر کے باقی تمام محکمے اور تصویریں برباد کر دی گئیں۔ جن میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے مجسمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی تھی۔

فتح مکہ کے بعد کفار کے مال و جنس پر بطور غنیمت قبضہ کرنے کا تو کیا ذکر ہے ہاجرین نے جب آپؐ کے درخوا کی کہ ہمارے گھر اور ہماری جائیداد جو مشرکین کے قبضہ میں ہے وہ واپس دلائی جائے تو آپؐ نے ان کی درخواست منظور نہیں فرمائی۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نفعِ آخرت کے لئے تم نے جو جائیداد چھوڑ دی تھی۔ اب اس کو واپس لینے کی خواہش کیوں کرتے ہو۔ آخرت میں اس کا جو اجر عظیم ملنے والا ہے اس کو پیشِ نظر رکھو۔ فتح مکہ کے بعد لوگ بکثرت اسلام قبول کرتے گئے۔ جن میں اکثر وہ لوگ تھے جو قریش کے دیار سے رُکے ہوئے تھے۔ اور اکثر یہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر مکہ پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قابض ہو جائیں تو یقیناً وہ نبی صادق ہیں اور ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ نیز یہودیوں کی قوت ٹوٹ جانے اور مکہ فتح ہو جانے سے دینِ حق کی اشاعت میں کوئی روک ٹوک اور دقت باقی نہیں رہی۔ نہایت اطمینان اور آزادی سے دینِ حق کی اشاعت ہونے لگی۔

جنگِ حنین

عرب کے دوزبردست قبیلے ہوازن و ثقیف تھے۔ یہ بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ ان کا زعم تھا کہ اگر ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مسلمان ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کو شکست دے کر ہم اہل مکہ کی تمام

جامدہ پر قابض ہو جائیں گے۔ اور اس طرح مسلمانوں سے اپنے آبائی دین کی بے حرمتی کا انتقام بھی لے لیں گے۔ دیگر قبائل تو اسلام کی طرف مائل ہوئے مگر ہوازن و ثقیف پر اثر ہوا۔ انہوں نے دیگر قبائل کو بھی ہموار کر لیا اور چار ہزار منتخب بہادروں کو لے کر مکہ کی طرف بڑھے اور وادی حنین جو مکہ اور خائف کے درمیان ہے اس میں پڑاؤ کیا۔ اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورہ سے اپنے بیوی بچے مال اور بولیشی کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ تاکہ کوئی اپنے مال اور بیوی بچوں کے تعلق سے میدان چھوڑ کر فرار نہ ہونے پائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ نے تصدیق کے لئے جاسوس بھیجے۔ جاسوسوں نے حنین میں آکر حالات کی تحقیق کی اور واپس جا کر آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے بھی مقابلہ کی تیاری کی۔ رسد اور سامان جنگ کے لئے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ ابو جہل کے ایک بھائی نے تیس ہزار درہم قرض دیئے۔ اور صفوان بن امیہ نے سامان جنگ مستعار دیا۔ غرض پوری تیاری کے بعد دشوال شہہ ہجری کو اسلامی فوجیں جن کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ حنین کی طرف بڑھیں۔ دشمن نے اپنے منتخب تیر اندازوں کو ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی میں بٹھا دیا تھا۔ جب اسلامی لشکر کا اگلا حصہ زدیں آیا تو تیر اندازوں نے فوراً تیر برسانے شروع کر دیئے۔ اس اچانک حملہ سے اسلامی فوج پیچھے ہٹی اور فوج میں انتشار پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مجاہدین ادھر ادھر منتشر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے للکارا "یا معشر الانصار" اطراف سے آدائیں آئیں ہم حاضر ہیں۔ آپ نے پر جلال لہجہ میں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباسؓ کو جو بلند آواز تھے حکم دیا کہ انصار اور ہاجرین کو آواز دو۔ حضرت عباسؓ کی آواز سننا تھا کہ تمام فوج دفعتاً پلٹ پڑی اور مجتمع ہو کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ بتائید الہی دفعتاً لڑائی کا رخ بدلی گیا۔ دشمن حملہ کی تاب نہ لا سکے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک حصہ نے ایک قریبی مقام اوطاس میں جا کر دم لیا۔ اور دوسرا حصہ طائف میں جا کر پناہ گزین ہوا۔

اسلامی فوج کی تعداد بارہ ہزار ہونے کے باوجود پہلے ہی حملہ میں فوج جو پچاس ہوئی اور ادھر ادھر منتشر ہو گئی۔ اور پھر بفضل الہی مجتمع ہو کر مقابلہ کیا۔ اور دشمن کو شکست ہوئی اس کی وجہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۝
يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ
الْأَرْصُ بِمَا رَجَبْتُمْ وَاوَلَيْتُمْ مَدَبِينَ ۝
یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی (خصوصاً)
حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنی کثرت پر گھمبند ہو گیا تھا پھر وہ کثرت
تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اور تم پر زمین باوجود فراخی کے تنگی کرنے لگی۔
اور تم پیٹھ پھیر کر ہلگنے لگے۔

ثُمَّ انزل الله سكينته على رسوله * بھرا اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکون و طمانیت نازل فرمائی
وعلى المؤمنين وانزل جنود السموات * اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں
وعذاب الذين كفروا ط کو عذاب دیا ۔

(نوٹ) - مطلب یہ کہ اپنی کثرت پر اعتماد پیدا ہو جانا تو کل علی اللہ کے منافی تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو
پسند نہ آئی اور تنبیہاً تم کو ذرا سا پس پا کر دیا۔ تاکہ تم کو یقین آجائے کہ اصلی چیز تائید و نصرت الہی ہے نہ کہ
اسباب ظاہری۔ اسباب ظاہری کتنے ہی فراہم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ و اعتماد کرنا چاہیئے۔ اس
میں اگر کوئی نقص و خامی ہوگی تو کاروبار و معاملات میں تائید الہی حاصل نہ ہوگی۔ اہل ایمان کے متعلق ہی
سنت الہی ہے۔)

دشمنوں کی فوج کا جو حصہ اوٹاس کی جانب فرار ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استیصال
کے لئے ایک مختصر فوج روانہ فرمائی۔ تھوڑی سی لڑائی کے بعد دشمن کو پودی طرح شکست ہو گئی۔

اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت، چھ ہزار اسیران جنگ، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور
چار ہزار چاندی کا سکہ ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیران جنگ اور مال غنیمت کو ایک جگہ محفوظ کر کے
طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ جہاں دشمنوں کی فوج کا دوسرا حصہ بھاگ کر پناہ گزین تھا۔

حضرت خالدؓ مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کر دیئے گئے۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات
دبا بے اور متخفیع استعمال کئے گئے۔ طائف کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اور چوبیس دن تک محاصرہ رہا۔ مگر اہل شہر نے ہتیار
نہیں ڈالے۔ چونکہ محصورین میں اب کوئی جارحانہ قوت باقی نہیں رہی تھی۔ اور ان کی طرف سے اب حملہ کا خطرہ
بھی نہیں تھا۔ اس لئے آپؐ نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھالیا جائے۔ آپؐ نے واپس ہوتے وقت دعا دی کہ الہی تعالیٰ
کو ہدایت دیجئے۔ اور ان کو میرے پاس بھیج دیجئے۔

محاصرہ اٹھا کر آپؐ اس مقام پر تشریف لائے۔ جہاں اسیران جنگ اور مال غنیمت محفوظ کر دیا گیا تھا۔
مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار حصے حسب قاعدہ فوج میں تقسیم کئے گئے۔ اور خمس بیت المال اور غربا
کے لئے رکھا گیا۔ مکہ کے کئی رؤساء جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان لوگوں کو آپؐ نے نہایت
فیاضانہ انعامات دیئے۔ ابوسفیان، حکیم بن حزام، صفوان بن امیہ وغیرہ کو سو سو اونٹ اور بہت سے لوگوں
کو پچاس پچاس اونٹ عنایت فرمائے۔ اس پر انصار کے بعض نوجوانوں کو شکایت پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انصار کو طلب فرمایا۔ اور خیمہ میں ان سب کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا تم کو میرا یہ عمل
ناگوار ہوا۔ انصار نے کہا کہ آپؐ نے جو سنا وہی صحیح ہے۔ پھر آپؐ نے سب کو خطاب فرما کر کہا۔

”کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم کو ہدایت دی، تم باہم ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم میں اتفاق پیدا کیا۔“

آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ ”اللہ اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے“ آپ نے فرمایا نہیں تم یہ جواب دو کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب لوگوں نے تم کو جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے تم کو نکال دیا تو ہم نے تم کو پناہ دی۔ تم مفلس تھے ہم نے تمہاری مدد کی۔

یہ کہہ کر آپ نے فرمایا تم یہ جواب دیتے جاؤ۔ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار سنو! کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں۔ اور تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔

آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سننے ہی انصار خنجر اٹھ کر ہم کو صرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دکھا رہے۔ اکثر لوگ کا یہ حال تھا کہ روتے روتے ڈانڈھیاں ترہو گئیں۔ سچ کہا کسی نے

محمد ہیں متاعِ عالم ایجاد سے پیارے * پدر، مادر، برادر، جان و مال اولاد سے پیارے

آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں۔ میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں تالیفِ قلوب کے لئے دیا۔

حنین کے امیران جنگ کے متعلق ایک معزز سفارت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ امیران جنگ رہا کر دیئے جائیں۔ آپ کی رضامندی والدہ حضرت حلیمہ اسی قبیلہ سے تھیں۔ سردار قبیلہ نے تقریر کی کہ جو عورتیں مجبوس ہیں ان میں تمہاری بھوپھیاں اور خالائیں (رضاعی) ہیں۔ خدا کی قسم اگر سلاطین عرب میں سے کوئی ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو یقیناً ہم کو ان سے بڑی امیدیں ہوتیں۔ اور تم سے تو ہم کو اور بھی زیادہ توقعات ہیں آپ نے فرمایا خاندان عبدالمطلب کی حد تک جو کچھ تم نے کہا منظور ہے۔ اور عام رہائی کے لئے بہتر ہے کہ نماز کے بعد سب کے سامنے یہ درخواست پیش کرو چنانچہ نماز ظہر کے بعد سب کے سامنے درخواست رہائی پیش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاندان والوں کے حصہ کی حد تک میں اسیروں کو آزاد کر دیتا ہوں اور دوسروں کے متعلق تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں۔ ہاجرین اور انصار فوراً بول اٹھے ہمارا حصہ بھی حاضر ہے اس طرح چھ ہزار امیران جنگ دفعتاً آزاد تھے۔

واقعات متفرقہ

اس سال بعض تعزیری قوانین نافذ ہوئے۔ چور کے لئے قطعِ يد کی سزا مقرر ہوئی۔ اور اس مساوات کے

ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں۔ شراب اور حوا اہل عرب کے عام مشاغل تھے۔ (اور موجودہ نام ہناد ہندب دنیا کے بھی) ہی مشاغل تغیر کے ہیں) اس سال دونوں کی قطعی حرمت کے احکام نازل ہوئے۔ اور اس نفل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا۔

(نوٹ:- ترقی یافتہ دنیا سے جو لوگ مرعوب ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ شیطان کے کارندوں سے مرعوب ہیں) اس سال آپ کے فرزند حضرت ابراہیمؑ معمر ڈیڑھ سال نے انتقال کیا۔ وفات کے دن سورج گہن ہوا۔ جاہل انسان سمجھتے آئے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی موت پر گہن ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی عام لوگوں نے یہی سمجھا۔ آپ نے سنا تو سب کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ گہن خدا کے تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کسی کے مرنے اور جینے سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسوف کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔

آپ کی صاحبزادی حضرت زینبؑ کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔

غزوہ تبوک

تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے درمیان نصف راہ پر مدینہ سے چودہ منزل دور واقع ہے۔ جنگ موتہ کے بعد سے رومی سلطنت نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مدینہ میں اس کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ بالآخر یہ خبر پھیل گئی کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے رومیوں نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے۔ قرآن اس قدر قوی تھے کہ اس خبر کے قلعہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ اور تمام قبائل سفیص اور مالی اعانت طلب کی۔ اکثر حضرات نے بڑی بڑی رقمیں اور دو، دو تین سو اونٹ پیش کئے۔ سیدنا عمرؓ نے نصف جاہلاد اور سیدنا صدیقؓ نے پوری املاک پیش فرمادی۔ آپ نے دریافت کیا کہ ابوبکرؓ بیوی بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے۔ تو سیدنا صدیقؓ نے فرمایا "اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے لئے کافی ہیں۔" غرض ہر صحابی نے اس موقع پر بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ سرزمین عرب میں داخل ہونے سے پہلے رومیوں کی ملاقات کر لینی چاہیئے۔ تاکہ اندون ملک کے امن میں خلل واقع نہ ہو غرض تیس ہزار صحابہ دین کے ساتھ آپ جانب تبوک روانہ ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو کسی کو شہر کا حکم مقرر فرما کر جاتے۔ چونکہ اس جنگ میں بخلاف اور معرکوں کے اذواج مطہرات ساتھ نہیں گئی تھیں اور اہل حرم کی حفاظت کے لئے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا۔ اس لئے اس مرتبہ یہ منصب سیدنا علیؓ کو عطا کیا گیا۔ سیدنا علیؓ نے شکایت کی کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا۔

الا ترضیٰ ان تكون منی بمنزلة ۞ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت
ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی ۞ ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ
بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(نوٹ)۔ ایک موقع پر آپؐ نے سیدنا عمرؓ کے متعلق بھی فرمایا تھا۔ کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو
عمرؓ ہوتے۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس ثابت ہوتا ہے۔ کہ آپؐ کے خاتم النبیین ہونے کا بالکل واضح
مطلب یہی ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی قادیان سے ایک نبی کا ذب کے متعلق نبی
طلی وبردزی کے نام سے نبی برحق ہونے کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا فریب ہے۔ اگر امت محمدیہ میں نبی
طلی وبردزی کا کوئی امکان ہوتا تو سب سے پہلے امت سیدنا علیؓ اور سیدنا عمرؓ کو نبی تسلیم کرتی۔ مگر جامعہ
صحابہ کرامؓ نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کی پناہ! کیسے کیسے تعلیم یافتہ اور قانون دان لوگ مکہ و فریب کے اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں
تبوک پہنچ کر آپؐ نے تقریباً ایک ماہ قیام فرمایا۔ اہل شام، (رومی) مجاہدین اسلام کے عزائم و بہادری کو دیکھ کر
مرعوب ہو گئے اور لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ زمانہ قیام میں اطراف کے اکثر عیسائیوں نے جزیہ پر صلح کر لی اور
آپؐ بخیر و سلامتی مدینہ واپس آ گئے۔

مسجدِ ضرار

منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈالیں۔ ایک مدت سے وہ اس
خیال میں تھے کہ مسجد قبا کے قریب ایک مسجد اس جیلہ سے بنائیں کہ جو لوگ ضعیف و بیمار ہیں یا کسی عذر سے مسجد نبوی
نہیں جاسکتے وہ یہاں نماز ادا کر لیں۔ چنانچہ ایک مسجد تیار کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف
لے جانے لگے۔ تو منافقین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا۔ ہم نے ضعیفوں اور بیماروں کے لئے ایک مسجد بنائی
ہے آپ وہاں چل کر ایک دفعہ نماز پڑھا دیں۔ تو موجب خیر و برکت ہو۔ آپؐ نے فرمایا میں اس وقت تبوک
کی چیم پر جا رہا ہوں۔ واپس آ کر نماز پڑھاؤں گا۔ جب آپؐ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وحی کے ذریعہ
منافقین کی شرارت کا حال معلوم ہو گیا۔ چنانچہ حسب ذیل آیتیں نازل ہوئیں۔

لے ظلی وبردزی کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور تصدیق سے نبی ہونا (جو محض دھوکہ اور جال ہے)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ۖ ﴿۱﴾ جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿۲﴾ پہنچائیں اور کفر کریں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں۔ اور
وَارْصَادًا لِّلْمَن حَارِبِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۖ ﴿۳﴾ جو لوگ پہلے سے خدا و رسول کے مخالف ہیں ان کے لئے ایک
مَنْ قَبْلُ وَلِيُخَلِّفُنَا ۚ اِنْ اَرَدْنَا ۙ ﴿۴﴾ مرکز بنائیں اور قسم کھائیں کہ بھلائی کے مولا ہمارا کچھ اور
الْحَسَنَىٰ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ ﴿۵﴾ مقصد نہیں ہے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔
لَا تَقُمْ فِيهِ اَبَدًا۔ (توبہ) ۖ آپ ہرگز اس میں نماز نہ پڑھائیں۔
مدینہ منورہ میں آپ نے حکم دیا کہ مسجد مسمار کر دی جائے۔

۹۔ ہجری کے متفرق واقعات

اسی سال سود اور سود در سود حرام کیا گیا۔ اور حج فرض ہوا۔ ذیقعدہ یا ذیحجہ ۹ھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لئے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کو امیر قافلہ اور حضرت سعد بن وقاصؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کو معلم اور سیدنا علیؓ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس حج کو حج اکبر فرمایا۔ کئی ہزار سال کے بعد فریقہٗ حج، ملتِ ابراہیمی کے موافق ادا ہوا۔ اور جاہلیت کے تمام رسوم کا خاتمہ کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر نے مناسکِ حج کی تعلیم دی۔ اور حج کے مسائل بیان فرمائے۔ سیدنا علیؓ نے اعلان فرمایا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حسب منشاء آیتِ کریمہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ ۖ ﴿۱﴾ اے ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں اب وہ اہل سال
نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ۖ ﴿۲﴾ کے بعد کعبہ کے قریب نہ آئیں۔
بعد عامہم هذا۔ (توبہ)

اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں سنا کر یہ بھی اعلان فرما دیا کہ مشرکین سے اب تک جو معاہدے کئے گئے تھے ان ہی کے نقض عہد کی وجہ سے وہ تمام معاہدے ٹوٹ گئے۔

اب تک مسلمانوں کی مالی حالت خاطر خواہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اب تمام معاشی ذرائع ان کے قبضے میں آ گئے۔ اس لئے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور تحصیلِ زکوٰۃ کے لئے مختلف قبائل میں عمال مقرر کئے گئے۔

اطرافِ عرب میں اسلام کی اشاعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کام یہی تھا کہ من گھڑت دین کے پیروؤں کو دینِ حق سے وابستہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نفس و شیطان کی بندگی کی ذلت سے نکال کر بندگیِ حق کا شرف عطا کریں۔ تاکہ انسان کی اخروی زندگی بہتر سے بہتر ہو اور دنیا سے قنہ و فساد دُور ہو۔ حق و صداقت کی اشاعت کے لئے تیغ و خنجر، شمشیر و سنان اور فوج کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ صرف اس قدر کافی تھا کہ دعوتِ حق کی آواز اطرافِ عالم میں پہنچ جائے۔ مخالفین اسلام نہ صرف سدا رہ بنے ہوئے تھے۔ بلکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا استیصال کرنے کے لئے جدال و قتال کی آگ بھڑکا رکھی تھی۔ اگرچہ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ اور اسلامی فضا پر ظلمت و جہل کے تاریک بادل اُمنڈا اُمنڈ کر آتے رہے۔ تاہم آفتابِ حق کی شعاعیں ان گھنے بادلوں سے چھن چھن کر طالبانِ حق کے قلوب کو منور کرتی رہیں۔ اور کاف و جالب کو روشن کرتی جاتی تھیں۔ اور داعیانِ اسلام کی مساعی کامیاب ہوتی رہیں۔ جو مالک اور قبائل زیر اثر آتے تھے۔ وہاں زکوٰۃ اور جزیہ وصول کرنے کے لئے جو اعمال بھیجے جاتے تھے۔ ان کا تقدس و پاکیزگی اور دینداری مسلم ہوتی تھی۔ اور ان کے ساتھ عالم اور واعظ بھی بھیجے جاتے تھے اور بعض حضرات خاص طور پر اشاعتِ اسلام کے لئے روانہ کئے جاتے تھے بفضلِ الہی ان حضرات کی مساعی اور کردار یعنی اسلام کی ان چلتی پھرتی تصویروں کے اثر سے اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ اور صرف دو تین ہی سال (۹۰ھ) میں ایک طرف یمن، بحرین، یمامہ، عمان اور دوسری طرف عراق و شام کی حدود تک بغیر کسی جنگ و جدل کے نورِ اسلام کی شعاعیں پہنچ گئیں۔

ملکِ عرب کے تمام صوبوں میں یمن نہایت نزدیک صوبہ ہے۔ یہاں ہمدان، سب سے زیادہ کثیر التعداد اور صاحبِ اثر خاندان تھا۔ ۸۸ھ ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے سیدنا علیؑ کو روانہ فرمایا۔ بفضلِ الہی سیدنا علیؑ کی مساعی سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یمن کے دو قبیلے دوس اور اشعر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر پہلے ہی اسلام لاپچکے تھے۔ یمن میں عام طور سے دینِ حق کی تبلیغ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو نامزد فرمایا۔ دونوں صاحبِ یمن کے ایک ایک ضلع پر بھیجے گئے۔ ان کو تاکید کی جاتی تھی کہ پہلے توحید و رسالت پیش کرنا۔ (اس کو نہ مانو گے تو اَلنَّار تمہارا ابدی ٹھکانا ہوگا) جب اس کو مان لیں تو پھر نماز و زکوٰۃ کی تعلیم دینا۔ سختی نہ کرنا۔ نفرت نہ دلانا۔ خوشخبری سنانا۔ (ابدی نفع اَلْجَنَّة کی خوش خبری) جب وہ زکوٰۃ

دیں تو چن چن کر اچھی اچھی چیزیں نہ لے لینا۔ کسی پر ظلم نہ کرنا۔ کیونکہ مظلوم کی دُعا اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔

بحرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا و حصہ جی کو تبلیغ اسلام کے لئے روانہ فرمایا۔ یہ علاقہ حکومت ایران کے حدود میں داخل تھا۔ منہ بن ساندہ کی یہاں کے گورنر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے ساتھ یہاں کے عرب، اور کچھ ایرانی جو یہاں مقیم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح شہر عمان میں حضرت ابو زید انصاریؓ اور عمر بن عاصؓ کو روانہ کیا۔ انہوں نے اس کے ریسرچ کے لئے اسلام قبول کیا۔ پھر ان کی ترغیب سے تمام عرب مسلمان ہو گئے۔

طفیل بن عمرو سردار قبیلہ دوس کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کی والدہ نہ مسیحی سے قبیلہ دوس کے ستر، اشی خاندان مسلمان ہو گئے۔

سہیل میں بن کے ایک قبیلہ ”طے“ نے بغاوت کی اس وقت یہاں کے حاکم اعلیٰ اسیدنا اعلیٰ تھے۔ انہوں نے فساد یوں کو گرفتار کر کے مدینہ بھجوا دیا۔ ان فساد یوں میں اس قبیلہ کے مشہور سخی حاتم کی بیٹی بیسی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی سخاوت کے حالات بیان کر کے رحم کی استدعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے متعلقین کو بھی چھوڑ دیا۔ اور نادرانہ بھی عنایت فرمایا۔ اس کے بھائی عدی، حاتم کے بیٹے بجاگ کر ملک شام چلے گئے تھے۔ بہن نے وہاں جا کر بھائی کو اسلام لانے کی ترغیب دی۔ عدی بن حاتم مدینہ آئے اور ایک ہی صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپؐ کی تعلیم سے متاثر ہو کر حق کے پرستار بن گئے۔

مختلف قبائل کے وفد کی آمد اور اشاعت اسلام

باطل کی تمام قوتیں جب حق سے ٹکرائیں گئیں کہ پاش پاش ہو گئیں اور لوگوں کو مدینہ، دارالاسلام آنے جلنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تو دور دور کے قبائل نے اسلام کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اپنے وفد بھجوائے۔ کم و بیش تین سو پینتیس ملکوں اور قبیلوں کے وفد حضرت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتے، ان کی ہمانداری اور خاطر و تواضع فرماتے۔ اور دین حق کے بنیادی اصول ان کو سمجھاتے، دین حق کی جاذبیت ان کو اپنی طرف کھینچتی جاتی۔ دین حق کے نمونے، مسلمانوں کی خدا ترسی و پارسائی، دنیا سے بے رغبتی مزید تقویت کا باعث ہوتی۔ وفد بر غبت قلبی اسلام قبول کرتے۔ اور وہ اپس جا کر اپنے اہل ملک اور قبیلوں کو حقیقت حال سے واقف کراتے۔ اس طرح ملک ملک، قبیلہ قبیلہ دولت اسلام سے بالائے ہوا گیا۔ دو، تین سال کے

اندر ہی اندر تمام ملک عرب کا چہرہ چہرہ نور حق سے منور تھا۔ جس سرزمین پر اہل حق کو عینا دشوار تھا۔ اب وہ زندہ دلوں کی لہلہاتی کھیتی تھی۔

عیسائیوں کے بعض وفود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث و مباحثہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے مطابق ان کو حقیقتِ حال سے واقف کرتے۔ سورہ آل عمران کا تقریباً نصف سے زیادہ حصہ اور سورہ مائدہ کی چند آیتوں کا یہی موضوع ہے۔ جس میں ان کے تمام باطل عقاید مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عین اللہ ہونا۔ ابن اللہ ہونا یا عقیدہ تثلیث۔ اور بغیر اصلاح فکر و عمل نجات پا جانا وغیرہم کی تردید ہے۔ اور عادتِ انسانی کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے۔ اور یہ کہ حضرت عیسیٰ تمام رسولوں کی طرح رسول اللہ اور عبد اللہ ہیں اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں کے باطل عقاید کی بھی تردید کر دی گئی۔ اور یہ حقیقت بھی واضح فرمادی گئی۔ کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر نجات کا تصور محض امانی ہے شیطانِ فریب ہے۔

بعض عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض نے جزیہ پر رضا مند ہو کر نظامِ اسلامی کی اطاعت قبول کر لی اور بعض حجت و ہٹ دھرمی کرنے والوں کو دعوتِ مباہلہ دی گئی آیہ کریمہ:-

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمْ وَنَجْعَلْ لِنَفْسِنَا وَلِنَفْسِكُمْ ثَمَنًا مِّمَّا نَكْفُرُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (آل عمران)

پس جو شخص آپ کے پاس علم حق آجائے کے بعد بھی آپ سے (حضرت عیسیٰ) کے متعلق حجت کرے تو آپ کہیے کہ آؤ ہم اور تم اور ہماری اولاد اور تمہاری اولاد، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اس بحث میں جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔

اہل باطل اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مباہلہ پر آمادہ نہ ہوئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ بغرض اینٹ پتھر کے بت خانوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے تصورات کے صنم کدے بھی سہا کر دیئے گئے۔

(نوٹ:- آج کل عیسائی اپنے باطل عقاید کا جو پرچار کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ قرآنی علم کی روشنی میں اس کا مسکت جواب دیا جاسکتا ہے مگر افسوس! مسلمان ہی (خواص ہوں کہ عوام) قرآنی علم سے بے بہرہ ہیں۔)

ملکی نظم و نسق اور امن و سلامتی یعنی حکومت اسلامی کا قیام

ظلمت و جہل اور ظلم و ستم کی تاریکیوں سے گھری ہوئی دنیا پر علم و حکمت اور عدل و انصاف کا آفتاب ، پرتوئیں ہو گیا۔ ربّ اعلیٰ و عظیم کے احکام و ہدایت کے مطابق حکومت کی تشکیل عمل میں آئی ۔

جاہلانہ تصور یہ ہے کہ امن و سلامتی قائم ہونے کے لئے اولاً فوج و پولیس کے عہدہ داران کا تقرر، محکمات کا قیام ضروری ہے۔ آج کی ترقی یافتہ ، نام نہاد جہذب دنیا بھی اسی جاہلانہ تصور میں مبتلا ہے۔ اسکے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ ملک کے افراد خواص و عوام جب تک صالح و پارسا نہ ہوں حقیقی معنوں میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اور الہی و نبوی تعلیم سے کما حقہ آراستہ ہوئے بغیر صالحیت و پارسائی پیدا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس حقیقت سے واقف ہو سکتا تھا۔ اس لئے قیام امن کے لئے ملک کے مختلف مقامات پر والی ، گورنر مقرر فرمائے۔ تو ان کے ساتھ دینی تعلیم کے لئے معلموں اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے عاملوں کا تقرر بھی فرمایا۔ مدینہ کے محلوں اور دیگر مقامات پر مسجدیں تعمیر کرائیں۔ وہاں قرآنی درس اور اقامتِ صلوٰۃ کا فوری فوری انتظام فرمایا۔ تاکہ نو واردانِ اسلام جلد از جلد ہدایتِ حق سے کما حقہ بہرہ ور ہو کر ایک صحیح اسلامی حکومت کا صالح جز بنے رہیں۔

رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب شاہِ عرب کی شان سے جلوہ گر ہیں۔ مگر یہ شاہِ عرب تاج و تخت و قصر و ایوان ، صاحب و دربان ، خدام و حشم سے مستغنی و بے پروا ، مال و زر سے خالی ، سامانِ عیش و عشرت سے بے نیاز ، پھٹے پرانے کپڑوں میں مدینہ کی گلیوں میں بقیوں ، بیواؤں ، مسکینوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ حقیقت بین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ اس بادشاہ کے آگے سر نہیں جھک رہے تھے۔ بلکہ دل جھک رہے تھے وہ عام مسلمانوں سے اپنے آپ کو بال برابر بھی زیادہ کسی بات کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ اپنا حق بھی اُن ہی کو دے دیا کرتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے آگے نہ صرف تمام انسان بلکہ خود اس کی ذاتِ بگامی اور فاطمہؓ جگر گوشہٴ نبوت ، سب کے سب ، برابر تھے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

والی۔ معلم۔ عامل ایسے ہی حضرات مقرر کئے جاتے تھے۔ جو کما حقہ تمام باتوں میں متبعِ رسالت تھے۔ جنہوں نے الہی و نبوی تعلیم ہی سے عقل و دانائی و فراست حاصل کی تھی اور اپنا کردار آراستہ کیا تھا۔

آپؐ نے جن صحابہ کرام کو جن جن مقامات کا والی و حاکم مقرر فرمایا ان کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ حضرت عمرو بن جزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ . . . . والیِ نجران

- ۲ - حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی تیار
  - ۳ - حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی مکہ
  - ۴ - حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی اُخماس بین
  - ۵ - حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی عمان
  - ۶ - حضرت علاب بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی بحرین
- یمن بہت بڑا اور زرخیز صوبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانچ حصوں میں منقسم فرمایا اور ہر ایک کے لئے حسب ذیل علیحدہ علیحدہ والی مقرر فرمائے۔
- ۷ - حضرت بازان بن ساسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی صنعاء
- (ان کے انتقال کے بعد شہر بن بازان کو مقرر کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو خالد بن سعید بن عاص مقرر کئے گئے)
- ۸ - حضرت ہاجر بن امیۃ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی کندہ
  - ۹ - حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی حضرموت
  - ۱۰ - حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی زبید۔ عدن و زمع وغیرہ۔
  - ۱۱ - حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ . . . . . والی جند۔
- عموماً جب کسی ہاجر کو کہیں کا والی مقرر فرماتے تو اس کے ساتھ کسی انصاری کا تقرر بھی فرماتے۔ ملکی انتظام، فصل مقدمات اور تحصیل خراج وغیرہ کے علاوہ ان حکام کا سب سے مقدم فرض، اشاعت اسلام تھا۔ اور قرآن و سنت کی تعلیم۔ اس لحاظ سے یہ لوگ صرف حاکم و والی ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ مبلغ دین اور معلم کتاب و سنت بھی ہوتے تھے۔ اور نماز کی امامت بھی ان ہی کے فرائض میں داخل تھی۔ جہاں مسجدیں ایک سے زیادہ تھیں وہاں علیحدہ الگ نماز کا تقرر فرماتے۔

ان والیان ملک کے علاوہ زکوٰۃ و جزیہ و خراج کے محصلین بھی مقرر کئے گئے۔ اور ہر قبیلہ کے لئے الگ الگ محصلین مقرر فرمائے۔ ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ کی مقدار مقرر کر کے ہدایت دی جاتی کہ چھانٹ چھانٹ کر اچھا مال یا مقررہ مقدار سے زیادہ نہ لیا جائے۔ محصلین زکوٰۃ نہایت شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتے اور ہر تجاوز نہ کرتے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے بھی زیادہ یا اچھا مال دینا چاہتا تو قبول نہ کرتے۔

فصل مقدمات

عدلیہ حکومت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ابتداءً یہ خدمت ہر ملک کے والی، گورنر کے تفویض کی گئی

تھی۔ اس فرض کو ادا کرنے کے لئے سب سے زیادہ کتاب وسنت پر عبور اور اجتہاد کی قابلیت کی ضرورت تھی اس بناء پر جن حضرات کے تفویض یہ کام کیا جاتا تھا آپ اُن کا امتحان لیتے اور ان کی قابلیت کے متعلق اطمینان فرما لیتے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وجهه الى اليمن بمقتضى ما في كتاب الله قال فان لم تجد قال بما في سنت رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسولك رسول الله لما يحب رسول الله -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا والی مقرر کیا تو ان سے پوچھا مقدمات کا تصفیہ کس طرح کرو گے معاذؓ نے جواب دیا قرآن مجید سے۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں کوئی ہدایت نہ ملے تو! انہوں نے کہا سنت رسول اللہ سے۔ آپ نے فرمایا اگر سنت رسول اللہ میں کوئی حکم نہ ملے تو! انہوں نے کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اس پر آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکریہ جس نے رسول اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔

(نوٹ :- صرف مقدمات کے تصفیہ ہی میں یہ ایک اصول نہیں ہے۔ بلکہ دین کے ہر مسئلہ میں اور خصوصاً اختلافات کے دور میں ہر نزاعی مسئلہ کے تصفیہ کے لئے یہی ایک ذرین اصول ہے وہ تمام مسائل جن کا تعلق عقاید سے ہو یا ان اعمال سے ہو جو خیر و برکت اور ثواب کے لئے کئے جاتے ہیں ان کے صحیح و جائز ہونے کا معیار یہی ہے کہ وہ الہی تعلیم اور نبوی تعلیم اور صحابہ کرامؓ کی روش کے مطابق ہوں)

علاوہ کے ذریع قواعد بھی آپؐ نے مرتب فرمائے۔ حکم دیا کہ کوئی قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے اور یہ کہ محض ایک ہی فریق کے بیان پر رائے قائم نہ کی جائے۔ فریقین کا بیان سن کر تصفیہ کرنا چاہیے۔ اور قاضیوں کو متنبہ فرماتے کہ اگر ناحق فیصلہ کر دے گا، انصاف نہ کر دے گا تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور انصاف کرنے کی یہ بشارت سناتے کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں ہونگے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید و نصرت فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی تاکید فرماتے کہ انصاف کے مقابلہ میں دوست و دشمن اور بیگانہ و بیگانہ کا لحاظ نہ کرو۔ ایک قاعدہ یہ مقرر فرمایا کہ دعویٰ کا ثبوت مدعی کے ذمہ ہے اور اگر مدعی کے پاس گواہ و ثبوت نہ ہو تو مدعی علیہ کو قسم کھانی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا نار میں داخل ہوگا۔

گواہوں کے متعلق یہ قاعدہ مقرر فرمایا کہ وہ نیک اور پارسا ہوں۔ اور فرمایا خائن، بددیانت، سزایافتہ، بدکار کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ جھوٹا حلف اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ قیامت کے دن نار میں جھینگے مطلب یہ کہ نظام عدلیہ سے اس وقت تک حقیقی معنوں میں امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی جب تک حاکم، عامل،

فریقین اور گواہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، نقصانِ آخرت کا خوف نہ ہو۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی الہی و نبوی تعلیم کے بغیر یہ وصف پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اسلامی حکومت قائم کرنے سے پہلے ضروری اور نہایت ضروری ہے کہ افرادِ رعیت کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی الہی و نبوی تعلیم سے مکاحقہ آراستہ کیا جائے اس کے بغیر اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد محض ایک سعیِ نا حاصل ہے جو صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔

مالیہ

حکومت کا اہم شعبہ مالیہ ہے۔ اسلام میں آمدنی کے صرف ۵ ذرائع ہیں۔ (۱) مالِ غنیمت (۲) فئ (۳) زکوٰۃ (۴) جزیہ (۵) خراج۔ اول و دوم موقتی ہیں، اور باقی ذرائع سالانہ ہیں۔

مالِ غنیمت صرف فتوحات کے موقع پر آتا تھا۔ جس کا پانچواں حصہ بحکمِ الہی خدا و رسول، الہی قربت مسکینوں اور یتیموں کے لئے مقرر تھا۔ بقیہ چار حصے علی قدر مراتبِ نوجیوں پر تقسیم فرماتے۔

فئ اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن بلا مقابلہ چھوڑ جائے۔ یہ آمدنی حکومت کے اعراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکینوں و یتیموں پر خرچ کی جاتی تھی۔

زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض تھی۔ اور چار قسم کے اموال سے وصول کی جاتی تھی۔ (۱) نقد و پسیا سونا چاندی یا دیگر سامانِ تجارت۔ (۲) پھل (۳) پیداوارِ زراعت (۴) مویشی از قسم گائے، بیل، بکری اونٹ، آپ نے بحکمِ الہی زکوٰۃ کے آٹھ مصارف مقرر فرمائے۔ (۱) فقراء (۲) مساکین (۳) نو مسلم (۴) غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے لئے۔ (۵) مقروض کے لئے (۶) مسافر کے لئے (۷) محصلینِ زکوٰۃ کی تنخواہ۔ (۸) دینی اعراض و ضرورت کے لئے۔

جزیہ غیر مسلم رعایا پر ان کی جان و مال کی حفاظت کے معاوضہ میں عاید فرمایا۔ بہر بالغ مستطیع مرد پر سالانہ ایک دینار (ساڑھے تین ماشہ سونے کا سکہ) مقرر کیا۔ عورتیں اور بچے سستی تھے۔

خراج غیر مسلم کاشتکاروں سے حقِ مالکانہ کے معاوضہ میں زمین کی پیداوار کا ایک معین حصہ حسبِ قرارداد یا ہی لیا جاتا تھا۔

عہدہ دار و عمال اور نوجیوں کی تنخواہ۔ مساکین و فقراء کی امداد۔ آلاتِ حرب کی تیاری۔ مسافروں کی امداد۔ سفیروں کی ہمان داری۔ غرض حکومت کے جملہ مصارف اس آمدنی سے ادا فرماتے۔

افتادہ زمینوں کے لئے یہ قاعدہ مقرر فرمایا کہ جو مسلمان ان کو آباد کرے یا ان کی نگرانی کرے وہی اس کا مالک قرار دیا جاتا۔ اور نسلِ بعد نسل اس کی اولاد وراثت ہوتی۔ موجودہ اصطلاح میں اس کو جاگیر کہا جاتا ہے۔ علاوہ زمین

جہاد یا اشاعتِ دین کی کارگزاری کے صلہ میں زمین عطا فرمائی اور اس کو بھی موروثی قرار دیا۔
 تنخواہوں کا یہ معیار مقرر فرمایا کہ حسبِ حیثیت مکان، خادم، سواری اور اہل و عیال کے مصارف ادا ہو سکیں
 برتوت لینے کی سخت ممانعت فرمائی۔ اور فرمایا راشی و مرتشی دونوں لعنتی یعنی رحمت الہی سے دور ہیں۔
 دارالسلطنتِ اسلام، مدینہ طیبہ کے تمام انتظامی امور بہ نفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام
 دیتے۔ البتہ با اوقات عدلیہ کا کام اکابر صحابہ سیدنا صدیق، سیدنا عمر سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم وغیرہم کے سپرد فرما دیتے۔ کہیں کوئی نزل پیدا ہو جاتی تو فوراً وہاں تشریف لے جاتے اور حُسن و خوبی سے اس
 کو رفع فرما دیتے۔

اشاعتِ علم اور تعلیم و تربیت کا انتظام

تعلیم و تربیت کی طرف آپ نے بطور خاص توجہ فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد مسلمان زبیرِ علم سے آراستہ
 ہو جائیں اور ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو صیغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں ڈوبی ہوئی، "فَخَن لَّهٗ عِبْدٌ وَنُ"
 کی مصداق ہو جس کی گفتار و کردار، بات چیت، نشست و برخاست، قول و فعل، کھانا پینا، چال ڈھال،
 وضع قطع، سونا جاگنا، ایک ایک چیز تعلیم نبوی کے پر تو سے منور ہو، تاکہ وہ تمام موجودہ دنیا کے لئے، آئندہ آنے
 والی نسلوں کے لئے ایک نمونہ عمل ہو۔

عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ان پڑھ تھے۔ پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ جنگِ بدر
 میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں جو زبرد فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ
 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ بچوں کو تائید فرماتے کہ علم سیکھو جس محلہ میں مسجد تعمیر ہوتی وہاں درس و تدریس
 یعنی قرآنی تعلیم کا انتظام فرماتے۔ علاوہ ازیں ہر ہر قبیلہ سے ایک ایک جماعت آتی اور آپ کی خدمت میں رہ کر تعلیم
 دینی سے بہرہ اندوز ہوتی اور بصیرت دینی حاصل کرتی۔ اطرافِ مدینہ سے اکثر خاندان اسی غرض سے ہجرت کر کے مدینہ
 چلے آتے تھے۔

تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہمینہ دو ہمینہ آپ کی خدمت میں رہ کر قرآن و سنت کی ضروری تعلیم
 حاصل کرتے۔ اور پھر اپنے اپنے مقام پر واپس جاتے۔ اور وہاں لوگوں کو تعلیم دیتے۔

دوسرا طریقہ مستقل درس کا تھا۔ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی پوری پوری صورتوں کی تعلیم دیتے۔ کلام الہی
 سے جو مراد الہی ہوتی اس کو واضح فرماتے اور اپنے عمل سے احکام و ہدایات الہی پر عمل کرنے کا طریقہ بتلاتے۔
 اور اس کے منشاء و مطلب کو واضح فرماتے۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت کا مطلب و مفہوم

خاص طور سے واضح فرماتے تاکہ خوف و خشیت الہی اور خدا و رسول سے محبت اور دنیا کی آرائش و سامانِ زینت و عشرت سے ایک گونہ بے رغبتی اور اخروی زندگی کی طلب و حرص اور عذابِ نار کا ڈر پیدا ہوا اور جہادِ فی سبیل اللہ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیم دیتے کہ مردِ حق پرست، مردِ مجاہد کے ہی نمایاں اوصاف ہوتے ہیں۔ نیز راحت میں شکر، مصیبت میں صبر و رضا، معاملات و کاروبار میں توکل، حیرانی و پریشانی میں دعا و انابت الی اللہ کی تعلیم کے علاوہ بندگی کے تمام طور و طریق اور مکاریمِ اخلاق کی تعلیم سے بندگانِ حق کو آراستہ فرماتے۔ مثلاً ملنے جلنے میں سلام و مصافحہ کا طریقہ اور اس وقت کی دعائیں۔ سونے، جاگنے، کھانے پینے، حوائجِ بشری سے فارغ ہونے کا طریقہ اور اس وقت کی دعائیں۔ چھینکنے اور جھانک لینے کا طریقہ اور اس وقت کی دعائیں۔ آپس کی تعظیم و تکریم کے حدود۔ ماں باپ اہلِ قربت سے حسنِ سلوک۔ نرمی و حیا و حسنِ خلق۔ شفقت و رحمت علی الخلق۔ ہمسایہ کے حقوق۔ جانوروں پر شفقت۔ غلاموں پر عفو و کرم اور بیویوں سے حسنِ معاشرت اور ان کی لغزشوں پر چشم پوشی۔ ہر ایک کے ساتھ نیکی و صلہ رحمی کی تعلیم دیتے۔ اور اخلاقِ ذمیمہ، ملکی و قومی و نسلی تفاخر و غیبت، غصہ و کبر و سخت کلامی۔ غیبت۔ بدزبانی۔ قطع رحم۔ ترک ملاقات۔ عیب جوئی۔ جھوٹ۔ بخل۔ ظلم و زیادتی دنیا کی حرص و امل و ریا و غیرہ سے بطور خاص منع فرماتے۔ اور اس تمام تعلیم میں حریفِ آخریہ ہوتا کہ نیکی کرو گے تو مغفرت و جنت پاؤ گے۔ اور برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ گویا آخرت کے اصلی نفعِ عظیم اور نقصانِ شدید کو سامنے رکھتے چنانچہ حضرت حنظلہؓ تعلیم و تربیتِ نبوی کی مجالس کا اثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے باہر آتے تو آنکھوں کے سامنے ایک طرف جنت رہتی اور ایک طرف دوزخ۔ اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ یہ تمام تعلیم جہادِ بال نفس کی تعلیم ہے۔ نیز جو آپؐ کی تعلیم ہوتی وہی آپؐ کا عمل ہوتا۔ لکھنے پڑھنے کا بھی آپؐ نے ہر ہر مقام اور قبیلہ میں خاص طور سے انتظام فرمایا۔ اور غیر ملکی اور غیر قوموں کی زبان بھی سیکھنے کی ہدایت فرمائی۔

اہلِ صفہ

جو حضرات تعلقاتِ دنیاوی سے کنارہ کش رہ کر اولادِ دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہتے۔ ان کے لئے صفہ کی خاص درس گاہ تھی۔ یہاں ان حضرات کی تعلیم کے لئے معلم مقرر فرمائے جو اہلِ صفہ کو لکھنا پڑھنا سکھانے اور قرآن پڑھاتے۔ اس درس و تدریس کے علاوہ یہ حضرات طور و طریقِ نبوی، اخلاقِ نبوی، دوست دشمن سے آپؐ کے برتاؤ کا راست مشاہدہ کرتے۔ اور اپنے کو اسی سانچے میں ڈھالتے۔ آپؐ کے تمام حرکات و سکنات۔ طرزِ کلام۔ یستم کا انداز۔ عبادتِ الہی و ذکرِ الہی۔ وعظ و نصیحت کے طریقہ وغیرہ سب بخورِ مطالعہ کرتے۔ اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیتے۔ اس طرح آپؐ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ صحابہ کرام کے علم و عمل کا لایفک جز تھا

دو چار سال کی قلیل مدت میں اُمّی قوم، تعلیم و تہذیب و شائستگی، حکمت و دانائی سے اتنی آراستہ ہو گئی کہ اُسے دنیا کی امامت و پیشوائی کا شرف عطا کیا گیا۔ اور وہ آسنے والی نسلوں کے لئے قابلِ تقلید نمونہ بنی۔ ایسا قابلِ تقلید نمونہ کہ جو بات ان حضرات سے منقول نہ ہو اور جو عملِ دینی ان حضرات کے عمل سے ثابت نہ ہو وہ بدعت و گمراہی قرار پایا۔ (اگر امامت اس نکتہ کو سمجھتی تو نہ اختلافات کے جھنڈور میں پھنستی اور نہ بدعات میں مبتلا ہوتی۔)

جیسا کہ پہلے لکھا گیا کہ عمالِ دائمہ کے انتخاب کا آپ نے ہی معیار مقرر کیا تھا کہ جو قرآن و سنت کی تعلیم سے زیادہ تر آراستہ ہوتا اُسی کو مامور کیا جاتا اور پھر اس اندیشہ کی بنا پر کہ لوگ عہدے حاصل کرنے کے لئے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ آپ یہ بھی ہدایت فرماتے کہ طالبِ عہدہ کو عہدہ نہ دیا جائے۔ تاکہ دینی تعلیم پانے والوں میں دنیا طلبی کا شائبہ بھی نہ پیدا ہو۔ اور اس سلسلہ میں یہ نکتہ بھی بیان فرماتے کہ عہدہ کی طلب کے بعد عہدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت متعلق نہ ہوگی۔ غرض بندگانِ خدا کو علمِ الہی کے نور سے منور کر کے ان میں تدبیر و دانائی پیدا کر کے بندگی اور اللہ تعالیٰ کی نیابت، عبد اللہ و خلیفۃ اللہ یعنی انسانیت کا ایک مکمل نمونہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔

(مذکورہ تعلیم اور تزکیہ نفس کی دیگر تعلیم بزبانِ رسالت آئندہ صفحات میں ملاحظہ ہو)

سلسلہ ہجری حجۃ الوداع

انتقال سے کم و بیش چھ ماہ قبل سورہ نصر نازل ہوئی۔

اذ جاء نصر الله والفتح ۵ ورايت الناس ۶
يدخلون في دين الله افواجا ۷ فسيبتم ۸
بحمد ربك واستغفرة لانه كان ۹
توابا ۱۰

۵ جب خدا کی مدد آجائے اور فتح حاصل ہو جائے اور تو دیکھے
۶ کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے
۷ رب کی حمد کی تسبیح پڑھ اور اس سے گناہوں کی معافی مانگ
۸ بیشک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اس سورہ میں ایک لطیف اشارہ یہ تھا کہ اب آپ اپنی فوج در فوج اور انبوء در انبوء امت پر تبارکِ حق، مردانِ مجاہد کے ساتھ ایک آخری اور جامع رکنِ اسلام، حج ادا فرما لیجئے کہ مناسک حج کی ادائی کے سلسلہ میں حمد و تسبیح بھی زیادہ ہے اور استغفار بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ ذیقعدہ ۱۲۶ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر دفعتاً پھیل گئی۔ اور شرفِ ہم رکابی حاصل کرنے کے لئے پوری امت اُمنڈ آئی۔ ۲۶ ذیقعدہ ۱۲۶ کو آپ نے غسل فرمایا۔ چادر اوڑھی۔ ہمد باندھا۔ اور بعد نماز ظہر ازواجِ مطہرات اور تقریباً پوری امت کے ساتھ (جو تعداد میں لاکھ، سو لاکھ تھی) مدینہ سے نکلے۔

چھ میل کے فاصلہ پر ذوالحلیفہ ایک مقام ہے۔ یہاں شنب پاش ہوئے۔ (یہ مقام مدینہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ہے) صبح اٹھ کر غسل فرمایا۔ احرام باندھا۔ اور بآواز بلند بارگاہِ الہی میں عرض کیا۔

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (لا شریک) ۛ الہی ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہم
لَا لَبَّيْكَ اِنْ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَ ۛ تیرے حضور حاضر ہیں سب تعریف و نعمت اور بادشاہی
الملك لا شریک لك۔ ۛ تیری ہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

جب آپ لبیک فرماتے تھے تو تمام صحابہ کرام کی طرف سے یہی صدا، صدائے بازگشت بن جاتی اور تمام دشت و جبل گونج اٹھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پڑھتے ہوئے ہم رنجیہ کو مکہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کا طواف کیا۔ مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی و دعا و تہلیل کی۔ آٹھویں تاریخ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مقام منیٰ تشریف لائے۔ یہاں ایک روز قیام فرما کر دوسرے روز بعد نماز فجر یہاں سے روانہ ہو کر میدان عرفات میں قیام فرمایا۔ یہی شعارِ ابراہیمی تھا۔ جب دوپہر داخل گئی۔ تو اپنی قیام گاہ سے باہر آئے اور قصوا“ اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ اس خطبہ کے اہم اجزاء کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

۱۔ لوگو! میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم آئندہ اس مجلس میں جمع نہ ہونگے۔ لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن اس شہرِ مکہ کی حرمت ہے۔ لوگو! تمہیں بہت جلد خدا کے تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ وہ تم سے تمہارے اعمال کی پکسش کرے گا اس لئے پکسشِ اعمال کے دن سے ڈرتے رہو۔

۲۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔

۳۔ جاہلیت کے تمام طور و طریق، رسوم و رواج کو میں اپنے قدموں سے پا مال کرتا ہوں۔

۴۔ تمام بقایا سود ملیا میٹ کر دیا گیا۔ (چند روز پہلے بقایا سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا)۔

۵۔ لوگو! اپنی بیویوں کے معاملے میں خدا کے تعالیٰ سے ڈرو۔ خدا کے تعالیٰ کے تعلق سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے اور خدا کے تعالیٰ کی ہدایت سے تم ان سے متمتع ہوتے ہو۔ تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے ناموس کی حفاظت کریں اگر وہ خلاف ورزی کریں اور کوئی فہمائش کا رنگ نہ ہو تو ان کو ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور پہناؤ۔

۶۔ لوگو! میں تم میں وہ چیز چھوڑ جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ کتاب اللہ، قرآن مجید ہے۔

(نوٹ:- کتاب اللہ، قرآن مجید ہی میں اتباعِ رسالت اور روشِ صحابہ پر چلنے کی تاکید ہے۔)

۷۔ لوگو! نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت۔ اللہ کے بندو! اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرو (یعنی ہر شکل و پریشانی میں اللہ تعالیٰ ہی کو مدد کے لئے پکارو۔ اسی کے بتائے ہوئے طریقہ پر اس کی عبادت کرو اور زندگی کے تمام کاروبار و معاملات میں اپنے رب ہی کی ہدایتوں پر عمل کرو۔ اور اس کی پروا نہ کرو کہ حق کی اتباع میں دنیا کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ماحول کتنا ہی بدل جائے۔ اہل باطل کو کتنا ہی غلبہ و اقتدار حاصل ہو جائے مگر تم حق پر جمے رہو) اور پنجگانہ نماز کے پابند رہو۔ سال بھر میں ایک دفعہ رمضان کے روزے رکھو۔ اور نہایت خوشنودی سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بیت اللہ کا حج کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تاکہ جنت الہی میں داخل ہو جاؤ (نوٹ: افسوس کہ آج امت کا کوئی اولی الامر ہے ہی نہیں۔)

یہ خطبہ ساری الہی تعلیم کا لب لباب ہے۔ آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں یہ تعلیم پہنچا دیں۔ کیونکہ ممکن ہے پہنچانے والے سے وہ زیادہ اس نصیحت کا اہل ہو جس کو یہ نصیحت پہنچے۔ گویا ہر مسلمان کو تبلیغ و اشاعت دین کا ذمہ دار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوتے ہی اتمام دین تکمیل نعمت کی آیت نازل ہوئی۔

اٰكملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیٹا ہ * آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہاری نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہاری رضیت کو قبول کر لیا۔ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔

اس کے بعد آپ نے ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ یعنی ظہر کی نماز پڑھتے ہی عصر کی نماز پڑھی اور اپنے مقام پر تشریف لے گئے۔ اور بڑی دیر تک مصروف دعا رہے۔ قبل غروب آفتاب عرفات سے واپس ہو کر بعد مغرب مزدلفہ (مشعر الحرام) پہنچے۔ یہاں اولاً مغرب کی نماز پڑھی اور ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی۔

(نوٹ: حجۃ الوداع کے پورے سفر میں آپ نے صرف عرفات میں ظہر و عصر اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھی۔ اور پورے سفر (آمد و رفت) میں کہیں بھی دو نمازیں ایک ساتھ آپ نے نہیں پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے۔ اور صبح تک آرام فرمایا۔ صبح نماز فجر اقل وقت پڑھتے ہی مزدلفہ سے کوچ کیا۔ کفار، آفتاب نکلنے کے بعد یہاں سے کوچ کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے ان کی مخالفت میں طلوع آفتاب سے قبل کوچ کیا اور منیٰ میں پہنچ کر قربانی کے جانور ذبح کئے۔ اور سر منڈوایا۔ اور حتیٰ حمار کیا۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ تشریف لائے۔ اور طواف کیا۔ پھر چاہ زمزم پر تشریف لے گئے۔ اور قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پانی پیا۔ اور پھر منیٰ واپس ہو گئے۔ ۱۲ ذی الحجہ تک منیٰ میں مقیم رہے اور ہر روز حتیٰ حمار فرماتے۔ ۱۲ ذی الحجہ کو آپ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ اور بیت اللہ کا آخری طواف کر کے ہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ اور دیگر قافلے اپنے

اپنے مقام کو روانہ ہو گئے۔

انشاء راہ میں، ایک مقام ہے جس کا نام خم ہے یہاں ایک تالاب ہے۔ عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں اس لئے روایتوں میں اس مقام کا نام غدیر خم ہے۔ یہاں آپ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ مختلف روایتوں میں اس کے مختلف فقرے ہیں۔ مگر ایک فقرہ مشترک ہے۔

من صنت مولا (۱) فعلی مولا (۲) جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھتا ہے۔

سیدنا علیؑ کی منقبت میں یہ ارشاد ہے۔ روایت ہے کہ یمن کے بعض لوگوں کو سیدنا علیؑ سے کچھ شکایت پیدا ہو گئی تھی جو غلط تھی۔ اس کو دور کرنے اور قلوب کو صاف کرنے کے لئے آپؐ نے فرمایا کہ جو میرا دوست وہ علیؑ کا دوست۔

وفات النہ

سورۃ نصر کا نزول خاص صحابہ کرام کو قربِ وفات کی اطلاع دے چکا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انشاء خطبہ میں آپؐ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”مجھے امید نہیں کہ آئندہ سال میں اور تم ایک مجلس میں جمع ہو سکیں“

مرض الموت سے قبل آپؐ شہداءِ احد کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ اور بڑی رقتِ قلبی سے ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ نیز اسامہ بن زیدؓ کی سرداری میں ایک جہم کے لئے آپؐ نے ایک فوج تیار کی تھی (آپؐ کی علالت کی وجہ سے یہ فوج نہ جاسکی) ماہِ صفر کے آخری عشرہ کے آغاز میں مزاجِ مبارک ناساز ہوا یہ دن آپؐ کی زوجہ محترمہ میمونہؓ کی باری کا دن تھا۔ دورانِ علالت میں بھی پانچ دن تک آپؐ حسبِ معمول باری باری ہر ایک بیوی کے حجرہ میں تشریف لے جاتے رہے۔ پچھٹے روز مرض میں شدت ہوئی۔ تو دیگر ازواجِ مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں قیام فرمایا۔ آمد و رفت کی قوت جب تک رہی آپؐ نماز پڑھانے کیلئے مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ جب ضعف بہت ہو گیا۔ تو آپؐ نے حکم دیا کہ ابو بکرؓ نماز پڑھائیں۔

یہود و نصاریٰ انبیاء علیہم السلام کے مزاروں اور یادگاروں کی زیارت میں جو غلو کر گئے تھے اور جن مشرکانہ عقاید و اعمال میں مبتلا ہو گئے تھے وہ زمانہ علالت میں بھی آپؐ کے پیشِ نظر تھا۔ مرض و تکلیف کی شدت میں حضرت عائشہؓ نے آپؐ کی زبانِ مبارک سے یہ الفاظ سُنے :-

لعنة الله على اليهود والنصارى (۱) یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اتخذوا قبورا انبياءہم مساجد (۲) کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔

اس کرب و بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہؓ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں فرمایا کہ عائشہؓ وہ اشرفیاں

خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔

مرض میں کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی جس روز وفات ہوئی یعنی ماہ ربیع الاول دو شنبہ کے دن بظاہر طبیعت کو کچھ سکون تھا۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا۔ اور امت کو خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز میں مشغول پا کر فرط مسرت سے آپ مسکرا دیئے۔ دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی جاتی تھی بسہر کا وقت تھا۔ سانس میں تیزی پیدا ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ لب مبارک ہے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے۔

الصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اِيْمَانُكُمْ ﴿۱﴾ نماز اور غلام
(مطلب یہ کہ نماز اور غلام ان دونوں کا خاص خیال رکھنا) کرب اور بے چینی بڑھتی گئی۔ آخر میں تین دفعہ فرمایا۔

بَلِ الرَّفِيقُ الْاَعْلٰی ﴿۲﴾ بلکہ وہ بڑا رفیق درکار ہے۔
یہی کہتے کہتے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ آنکھیں پتھر آگئیں۔ اور روح اطہر جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ سَارِجَعُوْنَ

تجہیز و تدفین

تجہیز و تدفین کا کام دوسرے دن سہ شنبہ کو شروع ہوا اس تاخیر کے متعدد اسباب تھے۔
(۱) عقیدت مندوں کو یقین نہ آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ چنانچہ سیدنا عمرؓ نے تلوار کھینچ لی کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس کا سر اڑا دوں گا۔ لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیقؓ تشریف لائے اور انہوں نے تمام صحابہ کرامؓ کے سامنے خطبہ دیا اور آیہ کریمہ
اِنَّا لَمَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ

اے محمدؐ تم کو مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے

سے استدلال کر کے فرمایا کہ ”جو لوگ محمدؐ کو پوجتے تھے تو ان کو معلوم ہو کہ وہ مر گئے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ مطمئن رہیں کہ خدا زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔“ اس خطبہ نے سب کو بیدار کر دیا۔ اس کے بعد آنا وقت نہیں رہا تھا کہ غروب آفتاب سے قبل دفن سے فراغت ہو سکے۔

(۲) قبر کنی کا کام غسل و کفن کے بعد شروع ہوا اس لئے دیر تک اشتغال کرنا پڑا۔

(۳) جس حجرہ میں آپؐ نے وفات پائی وہیں لوگ تھوڑے تھوڑے جاتے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے اس لئے بھی دیر ہوئی۔ اور شنبہ کا دن گزر کر رات کو فراغت ہوئی۔

قریب ترین اعزہ نے تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ حضرت عباسؓ کے صاحبزادے جسد مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اسامہ بن زیدؓ نے پانی ڈالا اور سیدنا علیؓ نے غسل دیا۔ غسل و کفن کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپؐ کو دفن کہاں کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا: نبیؐ جس مقام پر وفات پاتے ہیں وہیں دفن کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی مقام پر دفن کرنا قرار پایا۔ مدینہ میں دو صاحب قبر کھودنے میں ماہر تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ اور ابوطلمحہ انصاریؓ۔ حضرت ابوعبیدہؓ اہل مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودتے تھے اور حضرت ابوطلمحہؓ مدینہ کے رواج کے مطابق لحدیٰ اختلاف پیدا ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ سیدنا عمرؓ نے فرمایا کہ اختلاف مناسب نہیں دونوں آدمیوں کو بلوایا جائے جو پہلے آجائے وہ قبر کھودے۔ چنانچہ دونوں کے پاس آدمی بھیجے گئے۔ حضرت ابوعبیدہؓ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت ابوطلمحہؓ آئے اور انہوں نے مدینہ کے رواج کے مطابق لحدیٰ قبر کھودی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ نماز کے لئے آئے۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے حضرات نماز ادا کرتے جاتے تھے۔ جسد مبارک کو سیدنا علیؓ، فضل بن عباسؓ، اسامہ بن زیدؓ، اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے قبر میں اتارا۔

آپ کا متروکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متروکہ میں نہ درہم چھوڑے نہ دینار نہ لونڈی نہ غلام جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ کی روایت ہے۔

ما تَرَکَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ۖ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مرتے وقت کچھ نہ
عند موتہ درہمًا ولا دینارًا ولا ۖ چھوڑا نہ درہم نہ دینار نہ غلام نہ لونڈی نہ کچھ اور
عبدًا ولا امةً ولا شیئًا الا بغلۃ ۖ صرف ایک سفید خچر کچھ ہتھیار اور کچھ زمین جو صدقۃ
البیضاء وسلاحۃً وارضًا جعلها ۖ کر گئے۔
صدقۃ

اس روایت میں جن زمین متروکہ کا ذکر ہے وہ مدینہ، خیبر اور فدک کے باغ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں ان تینوں کی آمدنی مختلف ملات میں متعین کر دی تھی۔ مدینہ کے باغ کی آمدنی ناگہانی ضرورتوں کے لئے مخصوص تھی۔ فدک کی آمدنی مسافروں کے لئے وقف تھی۔ خیبر کی آمدنی کے تین حصے کئے تھے۔ دو حصے تمام نادار مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے تھے۔ اور ایک حصہ ازواجِ مطہرات

کے سالانہ مصارف کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ اور اس سے بھی جو بیچ جاتا وہ غریب مسلمانوں کی اعانت میں کام آتا۔ ایک گھوڑا، ایک گدھا، ایک فخر جس کا نام اکثر روپوں میں دُلّ دل ہے یہ فخر مقوقس مصری۔ **چانور** آپ کو تحفہ دیا تھا۔ ایک اونٹنی (قصواء) جس کو آپ نے ہجرت کے وقت سیدنا ابوبکرؓ سے خریدا تھا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے اسی اونٹنی پر دیا تھا۔ بہت تیز رفتار تھی۔ ہر مقابلہ میں بازی لیجا تھی۔ ایک دفعہ ایک بدو باہر سے آیا۔ اس کی سواری میں ایک نو عمر اونٹ تھا۔ جب قصواء کا اس سے مقابلہ ہوا۔ تو وہ اونٹ اس سے آگے نکل گیا۔ صحابہ کرام کو مال ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ خدائے تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی سہراٹھا تا ہے تو اس کو پشت کر دیتے ہیں۔

اسلحہ نو عدد تلواریں تھیں۔ ایک تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ اور ایک تلوار کا قبضہ زرین تھا۔ سارہ زمیں تھیں جو سب لوہے کی تھیں (عرب میں چمڑے کی زہریں بھی بنتی تھیں) چھ مکائیں تھیں اور پانچ برچھیاں ان متروکات کے علاوہ بعض یادگاریں بھی تھیں۔ جن کو بعض صحابہ نے تبرکاً اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چند موئے مبارک۔ نعلین مبارک۔ اور ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا پیالا جو چاندی کے تار سے جوڑ دیا گیا تھا۔

استحقاق خلافت کے طور پر مہر اور عصائے مبارک جس کا احادیث میں ذکر ہے۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیقؓ، پھر سیدنا عمرؓ اور سیدنا عثمانؓ کے قبضہ میں آئے۔ سیدنا عثمانؓ ہی کے دور میں یہ دونوں چیزیں ہو گئیں۔ انگوٹھی (مہر) کنوئیں میں گر گئی۔ اور عصائے مبارک ٹوٹ گیا۔

مسکن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسٹھ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اپنے دادا اور چچا کے گھر میں پرورش پائی۔ اور یہیں سنِ رشد کو پہنچے۔ پچیس سال کی عمر میں حضرتہؓ سے شادی کی اور انہیں کے گھر میں رہے۔ کسی مستند روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپؐ اپنے موروثی مکان یر اقامت فرمائی۔ آپؐ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھا جو آپؐ کے چچا زاد اور سیدنا علیؓ کے حقیقی بھائی حضرت عقیلؓ کے قبضہ میں تھا۔

مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد چھ ماہ تک آپؐ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے گھر مقیم رہے۔ نبوی کے اطراف اہل و عیال کے حجرے تعمیر کروا کر مکہ سے اہل و عیال کو بلوا لیا۔ اور ان ہی حجروں میں انکو آخری ایام میں آپؐ کی نویویاں تھیں۔ اور الگ الگ حجروں میں رہتی تھیں جن میں نہ صحن تھا دالان نہ کوئی کمرہ۔ ہر حجرہ کی وسعت چھ سات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں جن میں جابج

ہونے کا یقین و شعور و ادراک جتنا زیادہ ہوگا نماز میں اتنا ہی خشوع بھی ہوگا۔ اور رقت بھی۔ ظاہر ہے ذات نبوت سے زیادہ یہ مقام کسکے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لئے تو فرمایا۔

الصَّلَاةُ قُرَّةُ عَيْنِي ﴿ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

(نماز کے متعلق یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ نماز میں اتنی محویت و استغراق ہو کہ نمازی کو اس پاس کی کسی بات کی خبر نہ ہو۔ اور اس سلسلہ میں بعض بزرگوں کے حالات بیان کئے جاتے ہیں کہ نماز میں ان پر سے سانپ گزر گیا یا ان کے قریب بچہ چختا چلاتا رہا۔ یا پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا وہ نکال لیا گیا مگر ان کو خبر نہ ہوئی ایسی تمام باتیں غلو فی الدین ہیں۔ اور دین کو مشکل بنادینا ہے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نماز میں آپ کو بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے۔ یا یہ کہ نماز میں کسی صحابی کی کوئی بات آپ نے سن لی اور بعد نماز دریافت فرمایا یہ کس نے کہا تھا یا یہ کہ نماز میں آپ کو کسی بات کا خیال آگیا اور نماز کے بعد آپ نے فوراً وہ کام کر لیا۔ آپ کے اس عمل سے ظاہر ہے کہ خضوع و خشوع و حضورِ قلب کے یہ معنی تو انہیں ہیں کہ حواس معطل ہو جائیں۔)

نماز کے بعد معمول تھا کہ تین دفعہ استغفار پڑھتے اور

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ نہیں ہے کوئی معبود و مستعان سوائے اللہ کے وہ تنہا (فراں دہا)
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿ ہے اس کی فرماں رواں میں کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت
قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَنَا مِنْكَ وَلَا ﴿ ہے۔ اور تمام تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الٰہی آپ
مُعْطِي لَنَا مَنَعْتَ وَنَقَمْتَ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ ﴿ جو عطا کرنا چاہیں۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور آپ نہ دیں تو کوئی عطا
الْجَدِّ ﴿ کرے والا نہیں۔ اور انہیں فائدہ دیتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب
﴿ سے اس کی دولت۔

پڑھتے۔

سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید میں یہ دعا مانگتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ﴿ الٰہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ﴿ مسیح الدجال کے فتنہ سے اور پناہ مانگتا ہوں زندگی
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ ﴿ کے فتنہ سے اور پناہ مانگتا ہوں موت کے فتنہ سے
الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ ﴿ الٰہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض
وَالْمَغْرَمِ ﴿ سے۔

نماز کے بعد کبھی صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ﴿۱﴾ الہی تو ہی سلامت رہتا ہے اور تجھ ہی سے سب کی سلامتی ہے
وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۲﴾ تو ہی بابرکت ہے تو صاحب جلال و اکرام ہے۔

اور کبھی یہ دعا :-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱﴾ الہی ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی
اور عذابِ نار سے ہم کو بچائیے۔

اللہ تعالیٰ اور بندے کا جو فطری تعلق ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی صحیح تعلیم سے جو گرویدگی و وابستگی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جاتی ہے نماز سے اس تعلق اور گرویدگی میں بختگی پیدا ہوتی ہے۔ عبودیت کا تعلق قوی تر ہوتا ہے۔ خوف و خشیت الہی۔ حُب الہی۔ ذکر الہی۔ توکل علی اللہ۔ صبر و شکر، اس تعلق کے لاینفک اجزاء ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ان فطری جذبات سے ہمیشہ معمور رہتا تھا۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں۔

خوف و خشیت الہی !

اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال و کبریائی کے ادراک سے بندے کے قلب میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے
..... اور خصوصیت سے یہ نماز کے نواز میں ہیں۔ اور نماز ہی کے اثر سے عام حالات میں
بھی یہ کیفیت موجود رہتی ہے۔ خشیت الہی کا آپ پر یہ اثر تھا کہ اکثر فرمایا کرتے کہ مجھ کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ
تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ایک عورت نے ان کی لاش کی طرف دیکھ
کہہا کہ ”خدا گواہ ہے کہ خدا نے تجھ کو نوازا“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیوں کر معلوم ہوا“ وہ
بولیں کہ ”خدا نے ان کو نہیں نوازا تو اور کس کو نوازے گا“ آپ نے فرمایا۔ توقع تو ایسی ہی ہے۔ مگر میں پیغمبر ہوں کہ
بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔

جب کبھی زور سے ہوا چلتی یا گھرے بادل چھا جاتے۔ بجلیاں چمکتیں تو آپ سہم جاتے۔ پٹہ لگتے۔
آپ پر خوف طاری ہو جاتا۔ کسی کام میں مشغول ہوتے تو اُس کو چھوڑ دیتے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتے ”الہی
اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں“ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب بادل گہ جتے، بجلی چمکتی، تو آپ
دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ﴿۱﴾ الہی ہم کو اپنے غضب سے نہ مار اور اپنے عذاب سے ہلاک
نہ کر اور عافیت دے ہم کو اس سے پہلے۔

ایک دفعہ سیدہ عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ آپ ایسے موقع پر اتنے خائف کیوں ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ اے عائشہؓ گذشتہ امتیں اسی طرح ہلاک کی گئیں۔

ایک دفعہ سیدنا ابوبکرؓ نے فرمایا۔ یا رسول اللہؐ آپ کے بال سفید ہونے لگے۔ فرمایا مجھے سورہ ہودؑ سورہ واقعہؑ والمرسلات و عہم یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ (ان سورتوں میں غضب الہی و قیامت اور عذاب کے واقعات مذکور ہیں) روایت ہے کہ جب دو ملت رات گزر جاتی تو آپؐ باواز بلند فرماتے، لوگو! خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو، قیامت آگئی، موت آتی ہے، موت آتی ہے۔

خشیت الہی کے اثر سے اکثر رقت طاری ہو جاتی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضرت عبداللہؓ ابن مسعود نے جب آپؐ کے سامنے یہ آیت پڑھی۔

فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید ۝ و جئنا بک علیٰ ہٰؤلئک شہیداً ۝ (النساء) ۝
پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور ان پر گواہی دینے کے لئے آپؐ کو حاضر کریں گے۔
تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نماز کے بعد دعا کی کہ الہی تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے ہوتے لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔

ایک بار آپؐ ایک جنازہ میں شریک تھے قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپؐ قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ رقت طاری ہو گئی۔ آنسو نکل آئے۔ اور فرمایا سبحانہ! ”اس دن کے لئے سامان کر رکھو۔“

حُبِ الہی

حُبِ الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پوری پوری اتباع کی جائے اس میں دنیا کا کوئی تعلق مانع و مزاحم نہ ہو اور اس سلسلہ میں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بطیب خاطر گوارا کی جائے۔ اور دین الہی کی بقا و اشاعت کے لئے مال و جان کی تمام توانائیوں کو صرف کیا جائے۔ اور یہی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ ہو۔ اور دل میں لقاء الہی کی لگن رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت الہی کا نمونہ تھی۔ پہنچتی بیٹی اور چہیتی بیوی سے بھی کوئی بات مرضی رب کے خلاف سرزد ہو جاتی تو آپؐ فوراً برہم اور ناراض ہو جاتے۔ راقی میں مال و جان کی ہر تکلیف و نقصان بخوشی برداشت فرماتے۔ اور محض اسی لئے دنیا کے نعمات، تکلیفات و تعیشات سے کنارہ کش رہتے۔ دین الہی کی بقا و اشاعت کی جدوجہد تو آپؐ کا فرض ہی تھا۔ اس میں آپؐ کو جو انہماک، جو ذوق و شوق

تھا وہ حبیب الہی ہی کا اثر تھا۔ عبادات میں تطوع یعنی نفی عبادتوں کی کثرت اور نہ میں لطف و سرور اللہ کی محبت ہی کے لوازم تھے۔ کثرت سے نفل روزے آپ رکھتے۔ رات کی نمازوں میں قیام اتنا طویل فرماتے کہ پائے مبارک پر ورم آجاتا۔ صحابہ کرام عرض کرتے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ عبادات میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ بے حساب زرہ مال خیرات کیا کرتے۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور مالِ غنیمت کی کثرت ہوئی تو ہزار ہا روپیہ آپ کے ہاتھوں میں آیا۔ مگر تمام روپیہ آپ اسی روزہ خیرات کر دیا کرتے۔ دوسرے روز کے لئے کچھ بھی اٹھا کر نہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو جو محبت تھی وہ زبان مبارک ہی سے سُنیے۔ فرماتے ہیں:-

(ترجمہ) ”میں خدا کے سامنے اس بات سے اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں کہ انسانوں میں سے کسی سے مجھ کو محبت ہوگا۔ میں کسی سے محبت کرتا تو ابوبکرؓ سے کرتا۔“

زندگی کے آخری لمحات میں زبان مبارک پر جو الفاظ تھے ان سے جس جذبہ باطنی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ دید و لقاء رب ہی کی تڑپ تھی۔

اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى

ذکرِ الہی

محبت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر وقت محبوب کی یاد رہے۔ اور بندے کے لئے اللہ کی یاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں میں بندہ پرورش پا رہا ہے۔ زندگی کی منزلیں طے کر رہا ہے وہ ہر وقت بندے کے شعور و ادراک میں نہیں تاکہ بندہ ہر وقت شکر و حمد الہی میں مصروف رہے۔ علاوہ ازیں زندگی کے حوادث و انقلابات و معاملات میں ربِ اعلیٰ و عظیم کی جو ہدایتیں ہیں بطیبِ خاطر ان پر عمل کرنا مثلاً معاملات میں توکل، نعمتوں میں شکر، مصیبتوں میں صبر وغیرہ۔ نیز ہر تکلیف۔ مشکل اور حیرانی و حاجت میں ربِ اعلیٰ و عظیم ہی سے دعا و سوال کرنا، شرو و آفات میں ربِ اعلیٰ و عظیم ہی سے پناہ مانگنا۔ آخرت کی فکر و یاد یہ سب ذکرِ الہی کی مختلف شکلیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں سراپا ذکر تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں دعا و سوال آپ کا معمول تھا۔ اہبات المؤمنین کا بیان ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں تسبیح و تہلیل و تحمید زبان مبارک پر جاری رہتی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔ اَللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً۔ یہ کلمات ہر وقت درو زبان رہتے۔ کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر کرتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے۔ مسجد میں قدم رکھتے، دکھیں

درد میں، حیرانی و پریشانی میں، غرض ہر حالت میں دل و زبان سے ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ کتبِ اِحَادِث میں مختلف حالات و اوقات کے لحاظ سے بہ کثرت ادعیہ ماثورہ منقول ہیں۔ نمونہ چند ملاحظہ ہوں۔

رفع حاجت کے لئے آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَّاثَةِ ۝ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن اور ناپاک جنٹیوں سے۔ اور بیت الخلاء سے نکلنے وقت دعا کرتے۔

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى ۝ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے دور کیا مجھ سے تکلیف عافیت ۝ اور مجھے عافیت دی۔

شام ہوتی تو دعا فرماتے۔

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۝ شام کی ہم نے۔ تمام بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور سب تعریف لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ۝ اللہ ہی کے لئے ہے۔ معبود نہیں کوئی سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی کے لئے فرماں روا ہے اور اور اسی کے لئے تعریف ہے۔ الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اس رات کی بھلائی اور بد بھلائی ہر اس بات کی جو اس میں ہے۔ اور پناہ مانگتا ہوں تیری اس کے شر سے۔ اور ہر اس شر سے جو اس میں ہے۔

صبح ہوتی تو یہی دعا فرماتے۔ اور بجائے أَمْسَيْنَا کے أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ۔ سوئے سے پہلے دعا فرماتے۔

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْتَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ۝ الہی میں نے اپنے نفس کو تیرا مطیع کیا اور رخ کیا اپنا تیری طرف اور اپنا کام تیرے تفویض کیا اور بنایا تجھ کو اپنا پشت پناہ رغبت قلبی ہے اور ڈر سے تجھ سے بچاؤ اور پناہ کی جگہ نہیں مگر تیرے ہی طرف۔ اَمْسَتْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِتَيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ ایمان لاتا ہوں میں اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔

روزانہ صبح و شام یہ دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا ۝ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں

وَالْآخِرَةُ - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایْ وَآخِرَتِیْ وَمَا لِیْ
اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں اپنے دین میں دنیا میں اور اہل و مال میں۔
جب کوئی دکھ درد ہوتا تو فرماتے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِیْمُ الْحَلِیْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ۔
اللہ عظیم و بزرگ باری دے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پروردگار عرش عظیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پروردگار آسمانوں و زمینوں اور عرش کریم کے سوا کوئی معبود نہیں۔

سفر کے لئے جب اونٹ پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ دعا کرتے۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ، وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِیْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبَرَّ وَالتَّقْوٰی وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی اَللّٰهُمَّ
پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے مسخر کیا اس کو اور ہم اس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ الہی ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس سفر میں نیکی اور تقویٰ اور وہ عمل جس سے تورا منی ہو۔
هَوْنٌ عَلَیْنَا سَفَرِنَا وَاُطْلُبْنَا بَعْدَ ذٰلِكَ اَللّٰمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِی السَّفَرِ وَالْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ۔
الہی سفر ہم پر آسان کر دے اور اس کی دوری کم کر دے الہی تو ہی ساتھی ہے سفر میں اور نگہبان ہے گھروالوں کا۔

اور جب واپس ہوتے تو یہی فرماتے اور مزید یہ کلمات فرماتے۔

اٰیُّوْنَ تَاٰثِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ
راستہ میں بلندی پر چڑھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر فرماتے سفر میں رات کہیں قیام فرماتے تو دعا کرتے۔

یَا اَرْضُ اللّٰهِ رِیِّیْ وَرِیِّ لِّیْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ وَاَسْوَءِ مَا خَلَقَ فِیْكَ وَ شَرِّ مَا یَدَّبُّ عَلَیْكَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَّمِنْ اَسْوَدٍ وَّمِنْ الْحِیَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَّمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ
اے زمین اللہ تیرے تیرے اور میرے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے جو تجھ میں ہے اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہے اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، شیر سے، کالے سانپ اور تمام سانپوں سے اور بچھو سے اور آبادی میں رہنے والے کے شر سے۔

لڑائی کے موقعہ پر دعا فرماتے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَظْمٰی وَاَوْصٰی رِیِّیْ وَبِیْكَ
الہی تو ہی میرا بازو ہے تو ہی میرا مددگار ہے۔ تیری ہی مدد سے حرکت

اَحْوَلُ وَبِكَ اَصُولُ وَبِكَ اَقَاتِلُ : کرتا ہوں تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں تیری ہی مدد سے لڑتا ہوں۔
جب کسی قوم کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہوتا تو دعا فرماتے ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ فِيْ خَوْسِرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْسِهِمْ : اہلّٰی ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کہتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔
گھر سے باہر نکلتے تو دعا کرتے :

بِسْمِ اللّٰهِ التَّكْلِيْفُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا اَحْوَلُ وَلَا اَقْوَىٰ اِلَّا بِاللّٰهِ : اللہ کے نام کی مدد سے اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور طاقت و قوت اسی کی مدد سے ہے۔
نیز یہ دعا بھی :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ : اہلّٰی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ کو گمراہ نہ کرے یا میں کسی کو گمراہ نہ کروں یا ظالم ہونے سے یا مظلوم ہونے سے یا جہالت کرنے سے یا کسی کی جہالت نہ ہو۔
کوئی شادی کرتا تو اس کو دعا دیتے ۔

بَارِكْ اللّٰهُ لَكَ اَوْ بَارِكْ عَلَیْکُمْ اَوْ جَمَعَ بَیْنِکُمْ اِنِّیْ خَیْرٌ : اللہ برکت دے تجھے اور برکت نازل کرے تم دونوں پر اور اتفاق دے تم میں نیک کاموں میں ۔
جب کوئی فکر یا تردد و مانگیں ہوتا تو فرماتے ۔

یَا اَحْمٰی یا اَقِیْمُ بِرَحْمَتِکَ اِسْتَعِیْثُ : یا اچھی و یا قیوم تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔
جب بازار تشریف لے جاتے تو دعا کرتے ۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَ هٰذَا السُّوْقِ وَخَیْرَ مَا فِیْہَا وَ اَعُوْذُ بِکَ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِیْہَا : اہلّٰی میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں بازار کی اور ان چیزوں کی جو بازار میں ہیں اور پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو اس کے اندر ہیں۔
روزانہ صبح و شام یہ دعا فرماتے ۔

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْکَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ : اہلّٰی میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور حزن سے ، ناتوانی اور کاہلی سے کمزوری اور بخل سے ، غم کے بوجھ سے اور لوگوں کے قہر سے۔
اپنے اعمال کی برائی سے محفوظ رہنے کی بھی دعا فرماتے رہتے ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ : اہلّٰی میں تیری پناہ مانگتا ہوں برائی سے اس کام کی جو کیا میں نے اور اس کام کی برائی سے جو نہ کیا میں نے ۔

حسب ذیل دعائیں بھی آپ کا معمول تھا۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَسْرِ یَمٍ مِّنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ
وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَحْشُمُ وَ مِنْ نَّفْسٍ لَا تَسْبَحُ وَ مِنْ
دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ ۝

۝ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں چار چیزوں سے اس علم سے جو نفع نہ
دے، اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اس نفس سے جو حریف ہو
اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَ النِّقَاقِ وَ
سُوْرِ الْاَخْلَاقِ ۝

۝ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں حق کی مخالفت سے اور نفاق سے
اور برے اخلاق سے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکِبْرِیْصِ وَ الْجُدَامِ وَ الْجُنُونِ
وَمِنْ سَبْقِ الْاَسْقَامِ ۝

۝ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص سے، جذام سے، جنون سے،
اور تمام بڑی بیماریوں سے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ
اللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِّیْ دِیْنِیْ الَّذِیْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِیْ
وَ اَصْلِحْ لِّیْ دُنْیَایِ الَّتِیْ فِیْهَا مَعَاشِیْ وَ اَصْلِحْ لِّیْ
اٰخِرَتِیْ الَّتِیْ فِیْهَا مَعَادِیْ ۝

۝ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔
۝ الہی سنوار میرے دین کو کہ وہ بچاؤ ہے میرے سب کاموں کا اور سنوار
میری دنیا کو کہ جس میں میری معاش ہے اور سنوار میری آخرت کو کہ جہاں
مجھے ٹھنڈے اور میری زندگی کو ہر نیکی کا ذریعہ بنا دے اور نبلا دے
میری موت کو سبب ہر راحت کا۔

کثرت سے یہ دعا فرماتے رہتے۔

اللّٰهُمَّ اَتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی
الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلًا
مُّتَقَبَّلًا وَ رِزْقًا طَیِّبًا ۝

۝ الہی ہم کو دنیا میں نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں نیکی کی جزا
دے اور بچاؤ ہم کو نار کی تکلیف سے۔
۝ الہی میں مانگتا ہوں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور پاک
روزی۔

جب بارش ہوتی یہ دعا فرماتے۔

اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

عرض رات و دن کی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مانگتے رہتے۔
اور ہر مخلوق کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہتے۔ نیز وعظ و نصیحت کی مجالس اور امر بالمعروف
و نہی عن المنکر، بیوی بچوں کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ رہتے جو ذکر الہی کے مسنون طریقے ہیں۔
ذکر الہی کا ایک خاص طریقہ فکر و تدبیر کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت ہے یہ بھی آپ کا
روزانہ کا معمول تھا۔

میدان جنگ میں ذکر الہی

عین اسوقت جب فوجیں برسرِ پیکار ہوتیں۔ آپ نہایت حضور و خشنوع کے ساتھ دعا و ناری میں مصروف رہتے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک تمام بڑے بڑے معرکوں میں آپ کا یہی حال رہا۔
بدر کا میدان خون سے لالہ زار ہو رہا ہے۔ اور آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اور کبھی سجدے میں گر کر بارگاہِ الہی میں عرض کر رہے ہیں۔ "خدا یا اپنا وعدہ نصرت پورا کر! سیدنا علیؑ تین دفعہ اثنائے جنگ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اور ہر دفعہ یہی دیکھتے ہیں کہ مقدس پیشانی خاک پر ہے۔

جنگِ احد میں دشمن یلغار کر رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ الہی میری قوم جاہل ہے اس کو ہدایت دیجئے۔ جنگ کے خاتمے پر ابو سفیان مسرت سے اپنے معبود باطلؑ پہل ٹکی جئے پکارتا ہے آپ زخم خوردہ ہیں مگر حضرت عمرؓ کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی کہو:-

اللَّهُمَّ مَوْلَانَا وَالْمَوْلَى لَكُمْ اللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ ۖ اللَّهُمَّ اَرَا مَوْلَاهُ اَوْ قَهَارَا كَوْنِي مَوْلَانِیْهِنِ اللَّهُ بَرٌّ اَوْ بَلَدٌ ۙ

غزوہ خندق میں آپ کے ہاتھ پاؤں مٹی پتھر اٹھانے کی مشقت میں مصروف ہیں مگر دل و زبان ذکرِ الہی سے خالی نہیں۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری تھی۔

اللَّهُمَّ اَلْخَيْرَ اِلَّا الْخَيْرَ اَلْخَيْرَةَ فَبَارِكْ ۖ اَلْهٰی بَصَلٰی صِرَ اٰخِرَتِ کِی بَصَلٰی ۙ اَنْصَارِ اَوْ جَاهِرُکِو
فِی الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ۙ بَرکات عطا کر۔

اس جنگ میں دشمن حمزہؓ پر حملہ کر رہے تھے کسی کو ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا۔ یہ حالت میں بائیس روز مسلسل رہی لیکن اس مدت میں ایک دو سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوئیں۔

مجاہدین اسلام میدانِ جنگِ کربلاؓ کے جوہر دکھانے میں مشغول رہتے اور آپ صمیم قلب کے ساتھ فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے میں مصروف رہتے۔

توکل علی اللہ

توکل کے یہ معنی ہیں کہ بندہ حق کو اسبابِ ظاہری پر اعتماد نہ ہو۔ بلکہ اپنے ربِّ اعلیٰ و عظیم پر اعتماد ہو۔ بظاہر اسباب و علل کتنے ہی نا موافق ہوں پھر بھی با یوسی و نا اُمیدی نہ ہو بلکہ یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کارسبازی فرمے والے ہیں۔ اور اسبابِ ظاہری کتنے ہی موافق ہوں یقین یہ ہو کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کامیابی نہیں ہو سکتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشہ پر نظر ڈالیے۔ شدید اور مصیبتوں اور مخالفتوں کی کوئی ایسی قسم نہ ہوگی جو آپ کی راہ میں حائل نہ ہوئی ہو لیکن اعتماد علی اللہ کا یہ اثر تھا کہ کبھی مایوسی و ناامیدی اور خوف و بیم سے آپ کا دل آشنا نہ ہوا۔

مکہ کی تنہائیوں میں، مصائب کے ہجوم میں، دشمنوں کے زعمہ میں، بدر و احد و حنین کے خونریز محروں میں توکل علی اللہ کا یکساں جلوہ نظر آتا ہے۔

آپ کے چچا ابوطالب سمجھتے ہیں کہ جان پدر میں کب تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ آپ فرماتے ہیں ”عجم محترم! میری تنہائی کا خیال نہ کیجئے اللہ میرا مددگار ہے“ ایک دفعہ حرم میں بیٹھ کر کفار نے باہم مشورہ کیا کہ ”محمد اب جیسے ہی قدم رکھیں ان کی بوٹی بوٹی نوج ڈالو۔“ سیدہ فاطمہؓ ان کی یہ باتیں سن رہی تھیں وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئیں۔ اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ان کو تسکین دی۔ وضو کے لئے پانی منگوایا۔ اور وضو کر کے اللہ کے بھروسے، بے خطر حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔

ہجرت کی رات کفار قریش، خون آشام ارا دوں کے ساتھ کاشانہ اقدس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے لیکن آپ نے توکل علی اللہ، اپنے عزیز قریب، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر لیٹایا اور فرمایا۔ انشاء اللہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔

گھر کے چاروں طرف دشمن ننگی تلواریں لئے محاصرہ کئے ہوئے ہیں لیکن آپ صرف اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر سورہ یسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔

مکہ سے نکل کر سیدنا ابوبکرؓ کے ساتھ غار ثور میں آپ نے پناہ لی۔ قریش جوش انتقام میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اُس غار کے پاس پہنچ گئے۔ سیدنا صدیقؓ تعرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن سر پر آگئے۔ اگر نیچے جھک کر دیکھیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ اُس وقت بھی آپ نے پرسکون انداز میں فرمایا ان دو کو کیا فکر جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ جیسا کہ کلام الہی میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ ﴿۱﴾

قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جو محمدؐ کو زندہ یا اُن کا سر کاٹ کر لائے گا اُس کو سوا دنت ملیں گے سراقہ بن جحشم نے تعاقب کیا اور آپ کے قریب پہنچ گیا۔ سیدنا ابوبکرؓ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور طمانیت قلبی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے راستہ طے کرتے رہے۔

ایک غزوہ سے واپسی میں آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں درختوں کے بہت جھنڈ تھے دوپہر کا وقت

تھا۔ درختوں کے سائے میں صحابہ کرام ادھر ادھر سو رہے تھے ایک درخت کے نیچے تنہا آپ بھی آرام فرما رہے تھے۔ اور اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی تھی۔ ایک دینیاتی جو شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا چپکے سے آیا اور آپ کی تلوار لے کر اس کو بنام سے یا ہر کیا اور آپ کے سامنے آیا۔ دفعۃً آپ بیدار ہو گئے۔ بدوی نے پوچھا کہ اے محمد اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: اَللّٰہ

یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہ آپ کے مخالف ہیں جب کوئی دینی ضرورت پیش آتی تو تنہا ان کے محلوں میں چلے جاتے۔ اقد و حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ اکثر جاں نثاؤں سے خالی ہو گیا تھا آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ ہوئی۔ اور آپ نہایت اطمینان سے منتشر حضرات کو بچا کر اپنی طرف بلا تے رہے۔ توکل اور اعتماد علی اللہ کا یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ وہ ہے کہ آپ پر فقر و غنا کے مختلف دور گزرے کوئی دن ایسا آتا کہ مسجد نبوی کا صحن زرد و مال سے معمور ہو جاتا اور پھر متصل کئی کئی دن ایسے آتے کہ فاقے سے شکم مبارک پر دو، دو، تین، تین پتھر بندھے ہوتے، ہو سکتا تھا کہ آج کا سرمایہ کل کے مصارف کے لئے اٹھا رکھا جائے۔ لیکن تمام عمر آپ کا طرز عمل اس کے خلاف رہا۔ کبھی ایک دن کی آمدنی دوسرے دن کے لئے اٹھا کر نہیں رکھی۔ ضروری اور بقدر کفالت اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ شام تک مستحقین پر صرف کر دیا جاتا۔ سہواً کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی۔

صبر و شکر

جب علی الاعلان فرائض نبوت کی انجام دہی کا حکم ہوا تو اسی وقت آپ کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اس فرض کی انجام دہی میں رکاوٹیں، محاذاتیں، اذیتیں اور مشکلات قدم قدم پر پیش آنے والی ہیں۔ اس لئے اپنے رب کی خوشنودی کے لئے آپ ہر موقع پر صبر کریں۔

وَلِرَبِّكَ فَصَبْرٌ اور اپنے رب کی خاطر صبر کر

مستند تاریخی واقعات مشاہد ہیں کہ اس حکم خداوندی کی آپ نے پوری پوری تعمیل فرمائی۔

ہجرت سے پہلے تیرہ سال، مکہ اور طائف کے اشقیاء نے جس تحقیر و استہزاء و سب و شتم و ایذا رسانی و بدگوئی سے دعوتِ حق کا جواب دیا۔ اور دشمنوں نے آپ کی جلا وطنی و قتل کے جو جو منصوبے باندھے اور جس جس طرح آپ کو معاشی تکلیف میں مبتلا کیا۔ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان تمام مشکلات اور مصائب میں آپ پیکرِ صبر بنے رہے۔ لاہِ حق میں مصائب و آلام کی ہر تلخی خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کے ساتھ برداشت کی۔

نہ صرف آخرت کے فضائل و درجہات کا مستحق بننے، بلکہ اس سے مغرب و مکیں افراد کی تسکین خاطر کے لئے دنیا کی ہر تکلیف، بطیب خاطر گوارا کی یہی نہیں بلکہ خود اختیاراً، مومن و مسلمان آپ نے صبراً، تو تریح دی۔ فتوحات کے بعد صبح سحر ہر دفعہ زروال سے منور ہو جانا یقین و سست کیم کہ اس وقت آرام ملتا جب سارا خزانہ مستحقین پر لٹا دیا جاتا۔ اکثر آپ کی اور اہل بیت کی زندگی فقر و فاقہ، گزرتا جسم مبارک کے لئے ایک لباس کے سوا دوسرا لباس نہ ہوتا تھا۔ تاہم یہ تمام شدہ اس سے بڑا ہوا کہ جس سے صبر میں جو خوشنودی رب کی لذت ہے وہ ان نعمت کی خوشگوار اور لباس ہائے فاخرہ اور تنعم و آمیزش کی مسرت سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب جو قریش کے نفل و ستم کی بظاہر سہرے تھے۔ انہوں نے مفارقت کی۔ خدیجہ الکبریٰ جو اس ہجوم مصائب میں تنہا آپ کی مونس و غمخوار تھیں، جدا ہو گئیں۔ حضرت بنی فاطمہ کے سوا تمام اولاد ذکور و اناث نے آپ کی نگاہوں کے سامنے جان دی۔ ان واقعات پر آنکھوں سے آنسو تو ضرور جاری ہوئے مگر دل و زبان پر صبر کی جہر لگی رہی اور کبھی زبان مبارک سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا جس سے قضا و قدر پر اعتراض یا شکایت کا پہلو نکلتا ہو۔

حضرت زیدؓ (پروردہ خاص) اور حضرت جعفرؓ چچیرے بھائی دونوں سے آپ کو محبت تھی۔ غزوہ یمین میں ان کی شہادت کی خبر آئی تو چشم مبارک اشک آلود ہو گئی۔ زنا سے گود میں جان دے دی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے مگر زبان سے آہ و غم کا کوئی لفظ، کوئی صدا نہ نکلی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل عبادات اور تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ معصوم ہیں آپ کیوں اتنی زحمت اٹھاتے ہیں۔ ارشاد ہوا۔
افلا اکون عبدًا شکورًا ﴿۱﴾ کیا میں خدائے تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

کلمات شکر (الحمد لله، سبحان الله و بحمده، اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على كل مسلم و مسلمة) ہمیشہ آپ کے ورد زبان رہتے۔ تکالیف میں بھی آپ شکر کرتے اور فرماتے۔ الحمد لله على كل حال۔ ہر کامیابی و مسرت و نعمت کو من اللہ سمجھ کر سجدہ شکر ادا کرتے جیسا کہ روایت ہے۔

انہ کان اذا جاءك امر سرور او يسر به ﴿۲﴾ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر خرساجدًا شاکرًا لله تعالیٰ۔ ﴿۳﴾ آئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کیئے آپ فوراً سجدے میں گر پڑتے۔

قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر پہنچی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وحی سے ذریعہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر رحمت نازل کرے گا۔ تو اس رفیع منزلت پر فوراً سجدہ الہی بجالائے۔

کے انتقال کے بعد یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہو چکی تھیں۔ بیوہ تھیں۔ حضرت خدیجہؓ کے انتقال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنس و رفیقہ حیات کی سخت ضرورت تھی۔ حضرت سودہؓ کے والد زندہ تھے اُن کے پاس پیام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا سودہؓ سے بھی دریافت کر لو۔ عرض تمام امور طے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سودہؓ کے والد نے نکاح پڑھایا چار سو درہم مہر قرار پایا۔ قہ بند و بالا۔ فریہ اندام تھیں۔ آپؐ کی بہت مطیع و فرماں بردار بی بی تھیں فیاض بھی تھیں۔ اور اس وصف میں ممتاز تھیں۔ آپؐ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت سے ۵۳ھ اور ایک دوسری روایت سے ۵۵ھ میں وفات پائی۔ امام بخاریؒ کی روایت ہے کہ ۲۳ھ میں وفات ہوئی۔

حضرت عائشہؓ نام۔ اگرچہ آپؐ لا ولد تھیں مگر اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیرؓ کے تعلق سے ام عبداللہ کنیت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی تھیں۔ بعثت نبویؐ کے چار سال بعد پیدا ہوئیں۔

۳ھ نبویؐ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اُس وقت اُن کی عمر چھ سال تھی حضرت سودہؓ اور حضرت عائشہؓ کا نکاح بہت قریب قریب زمانے میں ہونے کی وجہ سے مؤرخین میں اختلاف ہے کہ کون سا نکاح پہلے ہوا۔ کسی کا بیان ہے کہ پہلے حضرت عائشہؓ کا نکاح ہوا۔ آپؐ کا مہر بھی چار سو درہم قرار پایا۔ مگر مسلم میں سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ اندازِ مطہرات کا مہر پانچ سو درہم ہوتا تھا۔

نکاح کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ میں تین سال رہا۔ ۳ھ نبویؐ میں آپؐ نے ہجرت کی۔ جب مدینہ میں رہائش وغیرہ کا قدرے اطمینان ہو گیا تو سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے بھی اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوایا۔ اب سیدہ عائشہؓ کی عمر ۹ برس کی ہو چکی تھی۔ اور آپؐ بائع ہو چکی تھیں۔ وداعیٰ عمروسی کی تقریب انجام پائی۔ اِثوال ہی کے مہینے میں نکاح ہوا اور اِثوال ہی کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔ اہل عرب ماہ شوال میں شادیاں نہیں کرتے تھے اِس مہینے کی شادی کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اس بد سگونی کو مٹانے کے لئے یہ مہینہ غالباً انتخاب کیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہؓ کو بہت چاہتے تھے۔ سیدہ عائشہؓ کے رنگ میں سرخی تھی۔ اس لئے محبت میں آپؐ کو حمیرا بکارتے تھے۔ مرض الموت میں تمام ازواجِ مطہرات سے اجازت لے کر زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہؓ ہی کے حجرے میں بسر کئے۔

پڑھی لکھی تھیں۔ علم دین اور بصیرت قرآنی میں آپؐ کی حیثیت بہت ممتاز تھی۔ شریعت کے بہت سے احکام آپؐ نے امت کو پہنچائے۔ خصوصاً نسوانی مسائل میں صحابہ کرام آپؐ ہی سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اپنی بصیرت قرآنی کی بنا پر فقہی مسائل میں فقہائے صحابہ سے اختلاف بھی کرتی تھیں۔ حدیثوں کی کافی تعداد آپؐ سے مروی ہے۔ مخالف قرآن کسی حدیث کو قبول نہیں کرتی تھیں۔ ارشاداتِ خدا و رسول کے منشاء و مطلب کو خوب سمجھتی تھیں۔

درس قرآن بھی دیتی تھیں۔ اور درس حدیث بھی۔ آپ کے اور شاگردوں کے دھیان پروردہ پڑا رہتا تھا۔ خدمتِ اقدس میں بھی زیادہ جرأت و بیباکی سے رہتی تھیں۔ ذہانت بھی تھی۔ اور شوخی طبع بھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ۹ سال گزارے۔ ۹ سال کی عمر میں آپ کے پاس آئیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ تو ان کی عمر ۱۸ سال کی تھی۔ آپ کے بعد تقریباً ۴۸ سال زندہ رہیں۔ ۶۷ھ میں وفات پائی۔ عمر ۶۶ سال کی تھی۔

حضرت حفصہؓ - آپ سیدنا عمرؓ کی صاحبزادی تھیں۔ بعثتِ نبوی سے پانچ برس پہلے پیدا ہوئیں۔ پہلی شادی خنیس بن حذافہ سے ہوئی۔ انہوں نے جنگِ بدر کے بعد وفات پائی۔ عدت گزرنے کے بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش کی۔ سیدنا عمرؓ نے فوراً منظور کرنی جراح میں ذرا تیزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیم محترم حضرت صفیہؓ کو اکثر طنزاً کہہ دیا کرتی تھیں۔ ”تم یہودی کی بیٹی ہو“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے باکانہ گفتگو کرتی تھیں۔ جس پر سیدنا عمرؓ بھی برہم ہو کر منع کرتے تھے۔ احادیثِ نبوی آپ سے بھی مروی ہیں۔

حضرت حفصہؓ نے شکستہ میں وفات پائی۔ جو امیر معاویہؓ کی خلافت کا زمانہ تھا۔

حضرت زینبؓ ام المساکینؓ - زینبؓ نام تھا۔ چونکہ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ اس لئے ام المساکینؓ کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔ پہلے عبداللہ بن جحشؓ صحابی کی بیوی تھیں انہوں نے جنگِ احدؓ میں شہادت پائی۔ تو اسی سال عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد دو تین مہینے ہی آپ کے پاس رہنے پائی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ وفات کے وقت عمر ۳۰ سال کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ - ہند نام، ام سلمہؓ کنیت تھی۔ پہلے ابوسلمہؓ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ اپنے شوہر ہی کے ساتھ اسلام لائیں۔ اور اپنے شوہر ہی کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے پھر مکہ آئیں۔ اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت ہے کہ اہل سیر کے نزدیک یہ پہلی بی بی ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔

ان کے پہلے شوہر ابوسلمہؓ کو جنگِ احد میں چند کاری زخم لگے تھے۔ جن کے صدمہ سے وہ جان بڑھ ہو سکے اور شکستہ میں وفات پائی۔ اس وقت یہ حاملہ تھیں وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا۔ انہوں نے چند عذر پیش کئے۔

(۱) میں سخت غیور و عورت ہوں۔ (۲) صاحبِ اولاد ہوں۔ (۳) سن رسیدہ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کر لیا۔ اور ان سے نکاح فرمایا۔
ازواجِ مطہرات میں سیدہ عائشہؓ کے بعد فضیلت و کمال میں ان ہی کا درجہ ہے۔ روایتِ حدیث اور احکامِ شرعیہ بیان کرنے میں سیدہ عائشہؓ کے سوا تمام بی بیوں پر آپؐ کو فضیلت ہے۔ واقعہً کربلا سلسلہ کے بعد وفات پائی۔ ازواجِ مطہرات میں سب کے بعد آپؐ ہی کا انتقال ہوا۔

حضرت زینب بنت جحشؓ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی زاد بہن تھیں۔ صاحبِ جمال بھی تھیں۔ پہلے آپؐ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کے مطابق آپؐ کے پروردہ حضرت زینبؓ سے بیاہی گئیں مگر نا اتفاقی کی وجہ سے حضرت زینبؓ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد شہمہؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تمام ازواجِ مطہرات میں یہ شرف آپؐ ہی کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ ملاحظہ ہو آیت سورہ احزاب۔

فلما قضیٰ زینباً وطرّاً زوج نکحھا۔ (الفتح) ﴿ پھر جب زینب کا جی ان سے بھگ گیا تو ہم نے آپؐ سے ان کا نکاح کر دیا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد پھر نکاح کی تقریب عمل میں نہیں آئی۔ اور حضرت زینبؓ کو آپؐ نے اپنے پاس لایا عبادت میں بہت خشوع و خضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ بڑی راست گو تھیں۔ واقعہً انک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہؓ کی اخلاقی حالت ان سے دریافت کی تو فوراً کہہ دیا: ”ما علمت الا خیراً“ (میں ان میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی) فیاض بھی تھیں اور قانع بھی، اکثر مال و دولتِ خدا کی راہ میں لگا دیتی تھیں۔ بیت المال سے جو سالانہ نفقہ آتا تو رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ مطہرات سے فرمایا تھا۔

اسبر عینک لحاقابی اطول کن یداً ﴿ تم میں سے مجھ سے جلدوڑے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ استعارہ فیاضی کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن ازواجِ مطہرات نے اس کو حقیقت سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یا ہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔ حضرت زینبؓ اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں۔ اور ازواجِ مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا۔ سالِ وفات ستتم ہے عمر بوقت وفات ۵۳ سال کی تھی۔

حضرت جویریہؓ۔ حادث بن صرار کی بیٹی تھیں جو قبیلہ مصطلق کا سردار تھا۔ مسافع بن صفوان کی بیوی تھیں جو غزوہٴ بدر میں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں کثرت سے لونڈی، غلام، مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان ہی میں حضرت جویریہؓ بھی تھیں۔ جب مالِ غنیمت کی تقسیم ہوئی تو یہ ثابت بن قیسؓ انصاری کے حصہ میں آئیں۔ اسلام میں لونڈی غلام کے ساتھ جو رعایتیں ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آقاؐ راضی ہو تو لونڈی غلام کچھ

رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کو مکاتب کہتے ہیں۔ اس قاعدہ کے موافق حضرت جویریہؓ مکاتبہ بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا اور پھر سلسلہ میں حضرت جویریہؓ کی رضامندی سے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں پھیلی تو صحابہ کرامؓ نے بھی مصطلق کے تمام لونڈی غلاموں کو اس بنا پر آزاد کر دیا۔ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگ ہیں۔ غلاموں کی تعداد سات سو تین تھی جتنی ہے۔ عرض حضرت جویریہؓ کے طفیل سینکڑوں گھرانے آزاد ہو گئے۔

حضرت جویریہؓ نے پچاس ہجری میں وفات پائی۔

حضرت ام حبیبہؓ بنت ابی سفیانؓ۔ امہ نام اور ام حبیبہؓ کنیت تھی۔ اعلان رسالت کے بعد اپنے شوہر عبید اللہ بن جحشؓ کے ساتھ اسلام قبول کیا اور حبشہ کی طرف ہجرتِ ثانیہ کی۔ حبشہ میں ان کے شوہر عیسائی ہو گئے۔ اختلافِ مذہب کی بنا پر شوہر سے علیحدہ ہو گئیں۔ وقت آ گیا تھا کہ اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ اُم المؤمنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔ چنانچہ سلسلہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمریؓ کے ذریعہ نجاشی شاہ حبش کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی نے ام حبیبہؓ کو اپنی لونڈی کے ذریعہ پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ اور اپنی طرف سے خالد بن سعید رمزیؓ کو وکیل نکاح مقرر کیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چار سو دینار مہر ادا کیا۔ اور آپؐ کی طرف سے دعوتِ ولیمہ بھی کی۔ جب تمام رسوم ادا ہو گئے۔ تو نجاشی نے اُن کو شرجیل بن حسنہؓ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اُم حبیبہؓ نے سلسلہ میں وفات پائی۔

حضرت صفیہؓ۔ اصلی نام زینب تھا۔ صفیہ نام سے مشہور تھیں۔ آپؐ نہال و دھیاں دونوں کی طرف سے رئیسِ زادی تھیں، باپ قبیلہ بنو نضیر کا سردار اور ماں بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھیں آپؐ کا پہلا شوہر بھی قبیلہ کا سردار تھا۔ جو جنگِ خیبرؓ میں مارا گیا۔ حضرت صفیہؓ کے باپ اور بھائی بھی اسی جنگ میں مارے گئے اور یہ بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ اور وحیہ کلبیؓ کے حصہ میں آئیں۔ لیکن صحابہ کرامؓ نے خدمتِ اقدس میں آکر عرض کی کہ صفیہؓ رئیس کی بی بی ہے رئیسِ زادی ہے وہ صرف آپؐ کے قابل ہے۔ آپؐ نے وحیہ کلبیؓ کو دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہؓ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ خیبر میں نکاح ہوا وہاں سے روانہ ہو کر اثنا عشر مقامِ صبا میں رسمِ عروسی ادا کی اور صحابہ سے آپؐ نے فرمایا کہ اپنا اپنا کھانا لے آؤ۔ سب مل کر پیس کھاؤ یہی آپؐ کی دعوتِ ولیمہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپؐ نے اپنے اونٹ پر حضرت صفیہؓ کو سوار کر لیا اور اپنی عبائے ثعلبیہؓ۔ حضرت صفیہؓ کو بھی آپؐ بہت چاہتے تھے اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ انولجِ مطہرات میں

سے سیدہ عائشہؓ، حضرت حفصہؓ اور حضرت زینبؓ کبھی کبھی حضرت عقیقہؓ کو طہنرا بہودن کہا کرتی تھیں ایک سفر میں ازواجِ مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عقیقہؓ کا اونٹ کھو گیا۔ حضرت زینبؓ کے پاس کئی اونٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اونٹ عقیقہؓ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہودن کو اپنا اونٹ دوں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک حضرت زینبؓ سے ناراض رہے۔

ایک دفعہ آپؐ نے دیکھا کہ حضرت عقیقہؓ روز ہی ہیں۔ وجہ دریافت کی انہوں نے کہا عائشہؓ اور زینبؓ کہتی ہیں کہ ہم تم سے افضل ہیں۔ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیان ہونے کے علاوہ آپؐ کی چچا زاد بہنیں بھی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارونؑ میرے باپ، موسیٰؑ میرے چچا اور محمدؑ میرے شوہر ہیں۔ تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو؟

حضرت عقیقہؓ نے ۵۵۰ میں وفات پائی۔ تقریباً تمام ازواجِ مطہرات جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضرت میمونہؓ۔ بیوہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کی سالی تھیں حضرت عباسؓ ہی نے ان سے نکاح کی تحریک کی اور انھیں نے نکاح پڑھایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ خود حضرت میمونہؓ نے اپنے آپ کو نکاح کے لئے ہبہ کیا۔ مکہ میں مدینہ سے قریب ایک مقام سرف میں نکاح ہوا۔ اور مقام سرف ہی میں انتقال ہوا۔ سن وفات ۱۱۵ھ ہے۔

ان گیارہ بیویوں کے علاوہ ایک آپؐ کی حرمِ کینز ماریہ قبطیہؓ تھیں جو آپؐ کے فرزند حضرت ابراہیمؓ کی والدہ تھیں۔

ازواجِ مطہرات کے ساتھ حسنِ معاشرت

ازواجِ مطہرات کی تعداد گیارہ تھی۔ ان میں عام اصولِ فطرت کے مطابق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی مستورا تھیں۔ باہم رشک و منافست بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فقر و فاقہ کی زندگی پسند فرمائی۔ ظاہر ہے کہ ازواجِ مطہرات کے کھانے پکڑنے کا انتظام بھی ان کے خاطر خواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے ان کو شکوہ و شکایت کا موقع بھی ملتا تھا۔ ان تمام حالات کے باوجود آپؐ کی حسنِ معاشرت میں کبھی ذرا فرق نہیں آیا۔

حضرت خدیجہؓ کے ساتھ آپؐ کو بے حد محبت تھی۔ جب وہ عقدِ نکاح میں آئیں۔ تو آپؐ کا عفتوانِ شباب تھا اور وہ بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ چکی تھیں۔ تاہم آپؐ نے ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے رہے۔ اور کبھی جوشِ محبت سے بے تاب ہو جاتے۔

حضرت خدیجہؓ کے بعد حضرت عائشہؓ ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ لیکن محبت کے وہ اسباب نہ تھے۔ جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حسن و جمال میں اور دیگر امور خانہ داری میں دوسری بی بیان

سیدہ عائشہؓ سے کم نہ تھیں۔ لیکن سیدہ عائشہؓ کی قابلیت، فراست، قوتِ اجتہاد، دقتِ نظر، دینی علم کی حرص، ایسے اوصاف تھے جو ان کی ترجیح کا اصلی سبب تھے۔ نیز سیدہ عائشہؓ کے والد ماجد، سیدنا ابوبکرؓ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت تھی سیدہ عائشہؓ کے محبوب ترین ہونے میں اس کا بھی بڑا اثر تھا۔

ایک دفعہ چند ازواجِ مطہرات نے حضرت فاطمہؓ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے سب نے وکیل بنا کر بھیجا ہے۔ کہ آپ ابوبکرؓ کی بیٹی کو ہم پر کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی نحتِ جگر سے صرف ہی فرمایا کہ بیٹی! کیا تم اُس کو نہیں چاہتیں۔ جس کو میں چاہتا ہوں۔ جنابِ سیدہؓ کے لئے یہ جواب کافی تھا۔ واپس جا کر ازواجِ مطہرات سے کہا کہ آئندہ میں اس معاملہ میں دخل نہ دوں گی۔

اگرچہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تھی۔ مگر آپؐ نے ازواجِ مطہرات سے کوئی باز پرس نہیں فرمائی۔

دوسری مرتبہ اس خدمت پر حضرت زینبؓ کا انتخاب عمل میں آیا۔ کیونکہ اہباتِ المؤمنین میں حضرت زینبؓ کو سیدہ عائشہؓ کی ہمسری کا دغوی تھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے یہ خدمت انجام دی۔ اور بڑے زور کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہا کہ عائشہؓ اس رتبہ کی مستحق نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہؓ ان کی تقریر سن رہی تھیں۔ اور سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف دیکھتی جا رہی تھیں جب حضرت زینبؓ تقریر ختم کر چکیں۔ تو عرض مبارک پا کر کھڑی ہوئیں۔ اور جواباً ایسی مدلل تقریر کی کہ حضرت زینبؓ لاجواب ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں نہ ہو، ابوبکرؓ کی بیٹی ہے۔ اس موقع پر بھی آپؐ نے کسی سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چار اوصاف کی بنا پر پیروی کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ مال، نسب، حسنِ دینداری۔ تم دیندار عورت کو تلاش کرو۔ ”خود آپؐ کو بھی ہر کام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھا۔ بصیرتِ دینی، قرآنِ فہمی جس کی سب سے بہتر ہوتی آپؐ اس کو زیادہ پسند فرماتے۔ ان اوصاف میں سیدہ عائشہؓ تمام ازواجِ مطہرات سے افضل تھیں۔ مذہبی احکام و مسائل کے علم و اطلاع کا موقع تو سب ہی کو حاصل تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری تھا کہ مسائل کی تک پہنچنے اور احکامِ شریعت کے فساد کو پانے کی قابلیت بھی ہو یہ قابلیت جس میں زیادہ ہوتی وہ اسی قدر دینی تعلیم سے بہرہ مند ہوتا۔ سیدہ عائشہؓ نے مجتہدانہ دل و دماغ پایا تھا۔ اس لئے صحبتِ نبویؐ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ بڑے بڑے مسائل میں وہ اکابر صحابہؓ سے اختلاف کرتی تھیں۔ اور اکثر مسائل میں ان کی فہم و فراست کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔

امت کے لئے اس میں یہ سبق ہے کہ بیویوں یا اولاد میں جس کو زیادہ دینی بصیرت حاصل ہو اسی سے زیادہ

محبت کرنی چاہیئے۔

معمول تھا کہ ہر روز آپ تمام ازواجِ مطہرات کے گھروں میں (جو پاس پاس تھے) تشریف لے جاتے ایک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے۔ جب اُن کا گھر آجاتا جن کی باری ہوتی تو شب کو وہیں قیام فرماتے بعض دفعہ ایسا کرتے کہ جن کی باری ہوتی اُن ہی کے گھر میں تمام بی بیائیں آجاتی تھیں۔ دیر تک باہم لطفِ صحبت اٹھاتیں اور کچھ رات گئے سب رخصت ہو جاتی تھیں۔ گو آپس میں گلے گلے رشک و منافست کا اظہار ہوتا تھا۔ مگر آپ کی حسنِ معاشرت کا یہ اثر تھا کہ دل صاف تھے اور باہم سب ہنستے بولتے ملتے جلتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اہمات المؤمنین کی خاطر داری فرماتے۔ ان کے جذبات کا لحاظ کرتے، ان کی نازک مزاجیاں بے داشت کرتے۔ ذیل کے واقعات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔

ایک دفعہ ازواجِ مطہرات سفر میں ساتھ تھیں۔ ساریاں اونٹوں کو تیز تیز چلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اہستہ چلو۔ اونٹوں پر آگینے ہیں۔

حضرت صفیہؓ کھانا اچھا پکاتی تھیں ایک دفعہ انہوں نے کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ اس وقت سیدہ عائشہؓ کے حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ خادم نے پیالہ لا کر آپ کے ہاتھ میں دیا سیدہ عائشہؓ کھانا پکا رہی تھیں۔ اُٹھ کر آئیں اور ہاتھ مار کر پیالہ زمین پر گرا دیا۔ آپ نے خدا بھی برہمی ظاہر نہ فرمائی۔ پیالے کے ٹکڑے یکجا کرنے لگے۔ اور فرمایا کہ تم کو پیالے کا ضمان دینا ہو گا۔

ایک دفعہ سیدہ عائشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ آگئے اور اس گستاخی پر سیدہ عائشہؓ کو مارنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آگئے۔ سیدنا صدیقؓ تو واپس چلے گئے۔ آپ نے سیدہ عائشہؓ سے مزاحاً فرمایا کیوں میں نے تم کو کیسے بچا لیا۔ تند و تیز لہجہ میں گفتگو کرنے کا کوئی اثر قلبِ مبارک پر نہ ہوا۔

کبھی ایسا ہوتا کہ سیدہ عائشہؓ کسی ناراضی کی وجہ سے آپ کی طرف کم متوجہ رہتیں۔ مگر آپ اس کا کوئی اثر نہ لیتے۔ بلکہ ان سے فرماتے جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو سمجھ جانا ہوں بولیں کیونکر۔ فرمایا جب خوش رہتی ہو اور کسی بات پر تم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو محمدؐ کے خدا کی قسم۔ اور جب ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ابراہیمؑ کے خدا کی قسم، سیدہ عائشہؓ کے دل سے ملال نکل جاتا، مسکرا دیتیں۔ اور فرماتیں کیا رسول اللہ صرف زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی۔ (مطلب یہ کہ دل سے ناراض نہیں رہتی۔)

سیدہ عائشہؓ شادی کے وقت بہت کم سن تھیں۔ بھولیوں کے ساتھ گزریاں کھیل کر تی تھیں۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو لڑکیاں ادھر ادھر چھپ جاتیں۔ آپ اُن کو بلا کر سیدہ عائشہؓ کے پاس بھیج دیا کرتے۔

عرب میں حبشی ہتھیاروں کے کھیل کھیل کرتے ایک دفعہ عید کے دن حبشی یہ تماشا دکھا رہے تھے سیدہ

عائشہؓ نے دیکھنے کی خواہش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس آکر کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہؓ دوش مبارک پر منہ رکھ کر تماشا دیکھنے لگیں۔ اور بڑی دیر تک دیکھتی رہیں۔ آپؐ اسی طرح کھڑے رہے بالآخر خود تھک کر ہٹ گئیں۔

ایک دفعہ سیدہ عائشہؓ سے فرمایا آؤ دوڑنے میں مقابلہ کریں۔ وہ اس وقت تک دہلی تپتی تھیں آگے نکل گئیں۔ جب سن زیادہ ہوا اور ذرا فریہ اندام ہو گئیں۔ تو آپؐ نے فرمایا آؤ اب پھر دوڑیں۔ اب کی دفعہ پیچھے رہ گئیں۔ آپؐ نے فرمایا یہ اس دن کا جواب ہے۔

ہمیشہ بیویوں کے ساتھ ایک ہی بستر پر ایک ہی چادر میں آرام فرماتے۔ گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے۔ کبھی آنا گوندھ دیتے۔ کبھی جھاڑو دے دیتے۔ کبھی چولہا سلگا دیتے۔ ازدواجِ مطہرات اگر کچھ ادھر ادھر کے قفے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتیں تو آپؐ برابر بستے رہتے۔ اور خود بھی کچھ اپنے گزشتہ واقعات بیان فرماتے۔ سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ ہم میں اس طرح ہنستے بولتے بیٹھے رہتے کہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ کوئی اولوالعزم نبی ہیں۔ لیکن جب کوئی دینی بات ہوتی یا نماز کا وقت آجاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپؐ وہ آدمی ہی نہیں ہیں۔

کھانے پینے میں ازدواجِ مطہرات کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جو چاہتیں کھاتیں، پہنتیں۔ ہر چند عسرت کی وجہ سے اچھا کھانا پہننا میسر نہ آیا۔ البتہ اہل بیت کے لئے سونے چاندی کے زیور پسند نہ فرماتے۔ اس لئے کوعام امت کی معاشی حالت بہت خراب تھی۔ اس زمانہ میں ہاتھی دانت کے زیوروں کا رواج تھا۔ آپؐ اس قسم کا زیور پہننے کا حکم دیتے۔ بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند کرتے۔ بیویوں پر نہ لعن طعن کرتے۔ نہ اُن سے سخت و درشت لہجہ میں گفتگو کرتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی۔ تو التفات میں کمی کر دیتے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپؐ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے بطور رازداری کچھ باتیں فرمائیں اور تاکید کر دی تھی کہ کسی اور سے نہ کہنا ان بی بی نے دوسری بی بی سے ان باتوں کے منجملہ ایک دو باتیں کہہ دیں۔ وحی کے ذریعہ آپؐ کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپؐ نے ان بی بی سے دریافت فرمایا انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپؐ کو کیسے خبر ہو گئی کہ میں نے افشاء کیا۔ آپؐ نے فرمایا اللہ علیم وخبیر نے مجھ کو اس کی خبر دی اس کے سوا اور کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ نہ افشاء راز پر اُن کو سخت سُخت کہا۔

اولاد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ اولادیں تھیں۔ چارہا جزادے اور چارہا جزادیاں تمام صاحبزادے طعنہ سنی میں انتقال کر گئے۔ سب میں بڑے حضرت قاسمؓ تھے۔ ان ہی کے نام پر آپؐ کی کنیت ابوالقاسمؓ تھی۔ رسول اللہ

انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کو اپنا حاجت، واسطہ ہے اُسی کی، والہانہ اطاعت بھی کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اپنا نفع و ضرر دیکھتا ہے اس کے احکام پر بے چون و چرا عمل کرتا ہے۔ اسی لئے اَوَّلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذریعہ، مانگ، سوال و دعا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنے کی دعوت دی گئی مشرکین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی عبادت کا یہی بنیاد کا مفہوم ہے۔ مکی سورتیں ملاحظہ فرمائیے تو زیادہ تر ان سورتوں میں ”لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ“ فادعوا مخلصین لہ الدین اور لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کی تعلیم ملے گی۔ انابت الی اللہ کی یہی تعلیم ہدایت کی پہلی منزل ہے جو آپ نے طے کرائی۔ نماز۔ خوف الہی۔ حُب الہی۔ حق و باطل کی کش مکش۔ اس کش مکش میں ضرر و دنیا پر صبر۔ دین و ایمان پر استقامت۔ شکر و توکل۔ مغفرت و جنت کی طلب، ہدایت کی پہلی منزل ہی کے لوازم ہیں جس کے بعد ہر حکم الہی کی سرفروشانہ و والہانہ تعمیل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کی بنیاد کی تعلیم کے یہی اہم اجزاء ہیں۔ یہ اُسوۂ حَسَنَہ بھی مصلحین اور پیشوایان مذہب و اکابر ملت فراموش نہ کیجئے اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی مذکورہ نبوی تعلیم کے بجائے رشد و ہدایت کے مراکز میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی جو تعلیم ہے وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا غیر مسنون ذکر و شغل یا ضربات یا لاموجود الہ اللہ کی شکل میں ہے یا راعی و رعیت کے تعلق کی حیثیت سے۔

(۳) جب انسان الہی تعلیم سے بے بہرہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی الہی تعلیم قبول کر کے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اَوَّلًا دل کو نرم کیا جائے پس دلوں کی سختی دور کرنے کے لئے معلم فطرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نفع و نقصانِ آخرت کو اَوَّلًا سامنے رکھتے اور یہی تعلیم دیتے تھے کہ دنیا امتحان گاہ ہے مسافر خانہ ہے۔ اصلی و دائمی گھر آخرت ہے۔ آخرت ہی کی زندگی حقیقی زندگی ہے جسے حاصل کرنا ہی اصل مقصدِ بندگی ہے۔

حضرت حنظلہ..... رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ہم مجلس نبوی میں بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ گویا ہمارے سامنے ہے۔ ”یہ ایک ہی مجلس کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام مجالس نبوی کا یہی نقشہ رہتا تھا۔ آپ کی تعلیم پر غور کیجئے تو یہی بات نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر نصیحت کا حرف آخر جنت ہے یا دوزخ ہے کم و بیش ہر نصیحت میں ”اتقوا اللہ“ کی تاکید رہی یہ اُسوۂ حَسَنَہ بھی متروک ہو چکا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم پانے والوں میں نہ دنیا سے وہ بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جو صحابہ کرام میں تھی اور نہ ویسی فکرِ مغفرت نہ ویسا خوفِ آخرت۔ اور نہ دین کی بقا و اشاعت کا ویسا والہانہ جذبہ۔

(۴) ہر شعبہ زندگی میں قوانین الہی پر عمل کرانے کے علاوہ زندگی کے تمام تعلقات و معاملات میں آپ نے مکالم اخلاق کی بھی تعلیم دی۔ علما بھی..... اور عملا بھی۔ یہ اُسوۂ حَسَنَہ بھی مراکزِ رشد و ہدایت

میں متروک ہے۔

(۵) آپؐ نے خاص توجہ سے اپنے اہل بیت کی دینی تعلیم و تربیت فرمائی۔ یہ اُسُوۃُ حَسَنَہ بھی ہر صاحبِ خانہ کا شعا

نہیں رہا۔

(۶) آپؐ نے صحابہ کرام کو صرف کتابِ الہی کی تعلیم دی اور الہی ہدایتوں پر عمل کرنے کے طریقے، اپنے عمل سے صحابہ کرام کو سکھائے اسی سے اُنکے نفس کا تزکیہ ہوا۔ اُن کے قلب کی تطہیر ہوئی اور وہ حضراتِ صالحیت و شہادت و صدیقیت کے مقامات پر فائز ہوئے۔ ان میں نہ صرف اوصافِ بندگی پیدا ہوئے بلکہ دانائی و فراست اور عدل و احسان کے ساتھ خلافتِ ارضی کے فرائض انجام دینے کی قابلیت بھی پیدا ہوئی یہ اُسُوۃُ حَسَنَہ بھی متروک ہے۔ اس کے بجائے عام طور سے شفیعی علوم اور غیر سننِ اعمال و اشغال کی تعلیم رائج ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم اس انداز سے نہیں ہے کہ تعلیم پانے والوں میں فراست و دانائی اور باطل شکن عزائم اور جہاد فی سبیل اللہ کے والہانہ جذبے پیدا ہوں۔ جیسا کہ نبوی تعلیم سے صحابہ کرامؓ صاحبانِ عزیمت و جہاد ہوئے اس کے برخلاف صاحبِ کشف و کرامت بننے کی تمنائے خام سے قلوب معمور کئے جاتے ہیں۔

(۷) بیویوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کی تعلیم آپؐ نے قولاً و فعلاً دی۔ امت نے یہ اُسُوۃُ حَسَنَہ بھی فراموش کر دیا۔

(۸) دوست، احباب، ہمسایہ اور غیر مسلموں کے ساتھ حسنِ سلوک کی نبوی تعلیم بھی پیشِ نظر نہیں رہی۔

(۹) صفائی، ستھرائی اور وقار و سلیقہ، حسنِ تدبیر اور پابندیِ اوقات کی نبوی تعلیم بھی بھلا دی گئی۔

(۱۰) آپؐ کی تعلیم میں فنونِ سپہ گری، حرب و ضرب کی تعلیم بھی ہے۔ یہ اُسُوۃُ حَسَنَہ بھی قطعاً بھلا دیا گیا۔

(۱۱) آپؐ نے شرک، کفر، نفاق و ریا کے ایک ایک جزو کو بیان کر کے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی اور

عبادات و تہذیب و معاشرت میں مشرکین کی مشابہت سے بھی منع فرمایا۔ دینی تعلیم کے مراکز میں اُسُوۃُ حَسَنَہ کا یہ اہم جزو بھی بالکل متروک ہے۔

الغرض اُسُوۃُ حَسَنَہ کو سامنے نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف رشد و ہدایت کے مراکز میں تعلیم

و تربیت علیٰ منہاجِ نبوت نہیں رہی اور دوسری طرف سلم حکمران طبقے میں طریقہٴ حکمرانی علیٰ منہاجِ نبوت نہیں رہا۔ اور اصلاحی و تبلیغی جدوجہد بھی علیٰ منہاجِ نبوت نہیں رہی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ
تَمَّتْ

مسئله کا پتہ

الحمد لله اہل سنت و جماعت کمان سلطان شاہی حیدر آباد دکن ۲

مطبوعہ

نیشنل فائین پرنٹنگ پریس چار کمان حیدر آباد دکن

۱۹۷۶ء

جمادی الآخرہ ۱۳۹۶ھ